

சுருஷ்ண

கொடியதாகத்தையடைந்து மீளவுங்கன்மத்துக்கீடாகப் பூத
பரிணாமமானதேகத்தை யெடாரிற்ருமென்றும், பாம்பானது
தோலையுரித்துப் போட்டுப் போவதுபோலும், பட்சியானது
முட்டையினின்றும்புறப்பட்டுப்போவதுபோலும், பரகாயப்
பிரவேசஞ் செய்வோரத்தக்கூட்டைவிட்டு வேறொருசரீரத்தில்
பிரவேசிக்கு மாறுபோலுந் துலதேகத்தைவிட்டுச் சூக்கும
தேகத்துடன் போகிறதென்றும், இருவினையாகிய புண்ணிய
பாவகன்மத்துக்கீடாக யோனிகளிற் செனிக்குமென்றும்,
அந்தந்தயோனி அந்தந்தயோனியாகவேசனிக்குமென்றும்,
தெய்வயோனி மானிடயோனியும், மானிடயோனி தெய்வ
யோனியுமாகாதென்றும், மானிடயோனி தாபரங்களாகா
தென்றும், அச்சுகள்மாறுமென்றும் அதாவது அகலிகை கல்
லதானாளைன்பதுபோல அச்சுகளழிந்து போகுமென்றுஞ்
சொல்லப்படும்.

அச்சுகள் மாறிப்பிறக்குமென்பதறித்தீர் தீட்டாந்தம்.

பூலோகத்திலே மானிடராயிருந்து மிகுந்த புண்ணியங்
களைச் செய்தவர்களாத் சரீரமொழிந்தால் தெய்வலோகத்
திலே தெய்வசரீரமாயிருந்து அங்குள்ளபோகங்களைப் புசி
த்து அதுதொலைந்தவாறே மீளவும் பூலோகத்திலேவந்து
மானிடசரீரத்தையெடுக்கையினாலும், மயிர்க்குட்டிப்புழு அச்
சுமாறி வண்டாகையினாலும், பச்சைப்புழு அச்சுமாறிவேட்டு
வானியாகையினாலும், அச்சுமாறிப்பிறக்குமென்றே சமயங்க
ளெல்லாம் பொருள்கொண்டிருக்கின்றனவென்க.

திருமறைக்காட்டில் விளக்குதூண்டினபலத்தால் எலிமா
பலிசுக்ரவர்த்தியாய்ப் பிறந்ததென்பதையும், சிலம்பிப்பூச்சு
சூரியவமிசத்திற்பிறந்து செங்கட்சோழநாய னாய்ப் பூமி
முழுதையு மாண்டு ஒப்பில்லாத ராசாவானதென்பதையும்,
கௌதம்பாரியை அகலிகாதேவியைத் தேவேந்திரன் காமுற்
றுத்தீண்ட வதுகண்டவர் சாபத்தாலவன் கல்லானாளைன்ப
தையும், மாயன், மச்சியம், கர்மம், வராகம், நரசிங்கம், வாம
னம், இராமன், பரசுராமன், பலராமன், திரிவிக்கிரமன், கிருஷ்
ணன், என்னுந் தசாவதாரமெடுத்தாரென்பதையுங்கொண்டு
அச்சுமாறிப் பிறக்குமென்பதையுறுதிப்படுத்துமென்பதாம்.

உ-ம் “உடற்செய்தகன்மமிந்த வுடல்வந்தவாழ்வு தென்னில், விடப்படு முன்னுடம் பின்வினையிந்தவுடல் விளைக்குந், தொடர்ச்சியாயொன்றுக்கொன்று தொன்றுதொட்டநாதிவித்தி, னிடத்தினின் மராமரத்தின்வித்தும்வந்தியையுமாபோல்” என்றும், “தன்மமோடதன்மமாகித் தானிருபயனுந் தந்து, நன்மைதீமையினுமின்பத்துன்பினுநாடிக்காண, முன்னமேயான்மாவின்றன்மும் மலத்தொன்றதாகிக், கன்மமுமூலங்காட்டிக் காமியமலமாய்நிற்கும்” என்றும் “இருவினையின்பதுன்பத்திவ்வுயிர் பிறந்திறந்து, வருவது போவதாகுமன்னிய வினைப்பயன்கள்” என்றும் “விதிப்படி சூக்குமத்தேயுருவரும் வினையாலங்கே, வதித்திடாவுருவமாக வருவருமரங்கள் வித்திறக்கதிச்செழுமரமும் வித்துங்கழியும் பின்னழியுஞ்சூக்க, மதிக்கெழுகலைகள்போல வருவதுபோவதாமே” என்றும், “நரர்களாய்ப் பிறப்பர்ஞாலத்தமராய் நண்ணிடாரே” என்றும், “வெவ்வுருவய்ப் பிறப்பர்ஞாலத்தமராய் நண்ணிடாரே” என்றும், “வண்டிகநதன்கன்மான் மாற்றுவனிதைவன்றானே” என்றும், “வண்டிகளாகி மாறுமயிர்க்குட்டி மற்றோர்சந்துப், பண்டையவுருவந்தானெவேட்டுவனாய்ப் பிறக்குங், கண்டுகொளையோனி யெல்லாங்கன்மத்தான் மாறுமன்றே” என்றும், அகலிகைகல்லதானூரி பலபிறவியானான், பகலவன் குலத்திறேன்றிப் பாரொலாழுமுதுமாண்டு, நிகரிலாவரசனாஞ்சிலம்பி க்டிலகம்போற்றச், சகமதிலெலிதானன்றோ மாவலியாய்த்துத்தானே” என்றும், “உடல்விடா யோனிபற்றியுதிப்பினு முதிக்குமொன்றி, படர்வுருதுழம்பாவத்தாற் பாடாணம்போற்கிடந்து, கடனதாங்காலஞ்சென்றாற் கடுமரகதனில்வீழ்ந்தாங்கிடருறு முருவங்கன் மத் தளவினிலெடுக்குமன்றே” என்றும், “பூதஞ்சரீரம்போனாற் புரியட்டகருபந்தானே, யாதஞ்சரீரமாகியின்பதுன்பங்களெல்லா, நாதஞாணையுக்க நரகொடு சுவர்க்கந்துயத்துத், தீதிலாவனுவாயோனி சேர்ந்திடுஞ்சீவனெல்லாம்” என்றும் சி-ஞா-சித்தியாரிலும், “அரவுதன்றே லுரிவு மக்கனவும்வேறு, பரகாயம் போய்வருமப் பண்பும் - பரவிற், குடாகாச வாகாசக் கூத்தாட்டாமென்ப, தடாதுள்ளம்போமாறது” என்று சி-ஞா-போதத்திலும், “புரியட்டகமே புரிந்தக்குண்ண, புரியவுடாந்னைவினக்கும்” என்றும், புண்ணியபாவத்தாலே பூதத்தின்பரிணாமத்தா, மண்ணிடைமனிதராக மற்றையவடிவமெல்லாம்” என்றும் காரணாகமம் சிவதருமோத்திரத்துமறிக.

பஞ்சாக்ஷரமகிமை.

பரமேஸ்வரன் ஆன்மாக்கள் தரிசிக்கத்தக்க பஞ்சாக்ஷர திருமேனி கொண்டபோது “நமசிவய” மென்னும் பஞ்சாக்ஷரமாகிய ஜந்தெழுத்தையே கொண்டருளி நிருத்தஞ்செய்தனராம். திருவடியிலே நகாரமாகவும், திருவுந்தியிலேமகார

மாகவும், திருத்தோளிலே சிகாரமாகவும், திருமுகத்திலே வகாரமாகவும், திருமுடியிலே யகாரமாகவும் கொண்டரு னினுரெனப்படும். நகாரம் திரோதாயக்ஷரம், மகாரம்மலரக்ஷ ரம், சிகாரம்பதியக்ஷரம், வகாரம்அருளட்சரம், யகாரம்சீஷா க்ஷரமென்க. நகாரம்-பிரமா, மகாரம்-விஷ்ணுசிகாரம்-வருத் திரன், வகாரம்-மஹேஸ்வரன், யகாரம்-சதாசிவனுமாம். யகா ரம்-விங்கம். வகாரம்-நாளம். சிகாரம்-மேற்பதுமம். மகாரம்- கண்டம். நகாரம்-கீழ்ப்பதுமமுமாம். நகாரம்-சத்தியோசாதம். மகாரம்-வாமம். சிகாரம்-அகோரம். வகாரம்-தற்புருடம் யகா ரம்-நசானமுகமுமாகத் திருமேனியானதெனப்படும். அருவா ளுவம் அதாவது உபயோகமாகிய சுகளநித்கள சதாசிவமூர்த் திக்கும், உருவமாகிய சுகளமூர்த்திகளுக்கும் பஞ்சாக்கரமே திருமேனியானதென்க.

பஞ்சாக்கர தரிசனமென்றது—நகாரம் - பாதம், மகாரம்- வயிரு, சிகாரம் - தோள்கள், வகாரம் - முகம், யகாரம் - திரு முடி பெனப்படும். “நமசிவய” மெனு மைந்தெழுத்தும் நிவ்ருத்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந்தியாதீதமென் னும் பஞ்சகலைகளுக்கும் பீஜமெனப்படும். பஞ்சாக்கரத்தி னுள்ளே சிவமும், சத்தியும், முந்திரின்று ஆன்மாவை நடுவே வைத்த முறைமை யதாவது “சிவயநம” வென்றதினாலே சிவன் ஆன்மாக்கள்பாசத்தைநீக்கி யனுக்கிரகஞ்செய்வனென் பது பொருளென்க. நமஸ்கரிக்கிறவன் அபிமையும், நமஸ்கார த்தைக் கொள்ளுகிறவ னுண்டவனுமாகையால் ஆன்மாக்கள் பாசத்தைநீக்கி யனுக்கிரகஞ்செய்கிற சிவனுக்கான்மா அடி மையென்று சொல்லப்படுமாம். “ஊனநடனமொருபா லொரு பாலா - ஞானநடந் தா னடுவேநாடு”, என்றிருப்பதை யறிக. ஆன்மாவபிமையும் சிவன் ஆண்டவனுமென்கிற முறைமை யறிந்து பூசை யோமத் தியானங்களும் ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரத்தா லே செய்யக்கடவதென்றும், ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரத்தை யுள்ள மரி யாதியறிந்து புருவமத்தியிலே சிவன் ஆன்மாவுக்குப் பிரா னையை நிற்கிற தன்மையுமறிந்து அந்தச்சிவன் நானென்று சோகம் பாவஞ்செய்ய இந்தவான்மாவை யுள்ளடக்கிச் சிவன் பிரகாசியா நிற்பனென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

உ - ம். “அஞ்செழுத்தா லுள்ள மரனுடமை கண்டதனை, யஞ் செழுத்தா லர்ச்சித் திதயத்தி - லஞ்செழுத்தாற், குண்டலியிற் செய் தோம கோதண்டஞ் சார்க்கு, லண்டனஞ் சேடமுமங்கு” என்று சி-ஞா-போ-தத்தறிக.

பஞ்சாக்ஷரத்தில் “நமசிவய” மென்றது தூலமாம். “சிவயநம”வென்றது சூக்குமமாம். “சிவயவசி”யென்றது— காரணமாம். “வசிவ” என்றது மகாகாரணமாம். சிகாரம் முதலாக யோதில் அருள்நாடுமெனவும், பஞ்சாக்ஷரம் குரு முகத்தா லறியவேண்டுமெனவும் படும். “நம்முதலாக யோதிலருனாடாது நாடுமது சிம் முதலா யோதுநீசென்று” என்றிருப்பதனாலறிக.

பஞ்சாக்ஷரம் திரிபதார்த்தமா யடங்குமென்பது—நம, சிவ, ஆய, வென்பிரிச்சிகில் “நம” என்றது ஜீவாத்மாவை யும், “சிவ” என்றது பரமாத்மாவையும், “ஆய” என்றது ஐக்கியத்தையும் “தத்வமசி” வேத மகாவாக்கியத்தின் வாயி லாக விளக்கிக்காட்டு மெனப்படும். நகாரமகாரங்கள் பாச மாகவும், சிகரவகாரங்கள் பதியாகவும், யகாரம் பசுவாகிய ஆன்மாவாகவுந் திரிபதார்த்தமாக அடங்கற்பாலதென்றறிக வென்பதாம். வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாக நிற்பது நமசிவயமென்னும் பஞ்சாக்ஷரமே யாமெனப்படும். பஞ் சாக்ஷரத்தில் தொண்ணூற்று தத்துவமு மடங்கி நிற்கு மாம். “திங்கான தத்துவங்க டொண்ணூற்றுஞ் சிவாயநம வஞ் செழுத்திற் செனித்தவாறே” என்று ஸ்ரீ சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகள் சொல்லியிருப்பதை யறிக.

உ - ம். வேதநான்கினு மெய்ப்பொருளாவது நாதநாம நமசி வாயவே” என்றும், “நவ்விரண்டு காலதாய் நவீன்ற மவ்வும் வாய தாய், சிவ்விரண்டு தோள்களாய்ச் சிறந்த வவ்வும் வாயதாய், யவ்வு ம்யவ்வுமுடியதா யெழுந்த செம்மல் நேர்மையைச், செம்மை யோர் ன்து நிற்பதே சிவாயமைந் தெழுத்துமே” என்றும், “யகாரமிலிங்க மாம் நாளம் வகாரஞ், சிகாரமேற் பீடந் தெரிக்கின்—மகாரந்தான் கண்டமேயாகுங் கலினாடிப்பீடம், பண்டிகழு நடுகாமையார்” என் றும், நகாரமே சத்தியோசாத முக நாடின, வகாரந் தான் வாமமென மதிக்கச்—சிகாரம், அகோரம் வகாரந் தற்புருடமாகும், யகாரமீசான முகமென்” என்றும், சொல்லப்பட்டிருப்பதையறிக.

அஷ்டாக்ஷரமாகிய மூலபஞ்சாக்ஷரமாவது.

“ஆம், ஊம், ஓம், சிவாயநம” என்னு மட்சரங்களே மூலபஞ்சாக்ஷரமென்றும், அஷ்டாக்ஷரமென்றுஞ் சொல்லப் படும். ஆம் என்றது - அடி, ஊம்என்றது - நடு, ஓம்என்றது - திருவடி சி என்றது - சிவம், வ என்றது - சத்தி, ய வென்றது சீவனென்னும் ஆத்மா, ந என்றது திரோதாய், ம என்றது மலர்பாதமுமாம். நகாரம் - பிரமம், மகாரம் - விஷ்ணு, சிகாரம் - ருத்திரன், வகாரம் - மஹேஸ்வரன், யகாரம் சதாசிவனுமாம். “அஞ்சமூன்று மெட்டதாயநாதிபான் மந்திரம்” என்று சிவவாக்கியரும், “ஞாலமதிலெட்டேழுத்துத் தெய்வப்பேரை நயந்தறியாப் பேதையறிவில்லாரோடு என்று ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகளுங் கூறியிருப்பதையறிக.

ஆதாரம், நிராதாரம், மீதானமாவன.

“ஓம் நமசிவாய” என்றது ஆதாரமும், “ஓம் சிவாய நம” என்றது நிராதாரமும், “ஓம் ஆம் அவ்வும் சிவாய” என்றது மீதானமுமாம். ஆதாரமாவது - நடுமூலம். நிராதாரமாவது - நடுஇருதயம். மீதானமாவது - புருவமத்தியம். மீதானமாகிய புருவமத்தியில் பேரொளிப்பிரபையே நிராதாரமென்பதாம். ஓம் என்றது உச்சியுமூலமுமொன்று யூடுருவி நிற்குமென்றும், “சிவாய” வென்றது சோதிமயமாய் நிற்குமென்றும், அந்தச்சோதி புருவத்திடை, வெளி, உச்சி, உண்ணாக்குக்குமேலாய் காணவுந் தன்மயமாய் நிற்குமென்றும், அந்தப் பேரொளியே அடிமுடிக்கு நடுவாய், நல்வினை தீவினைக்கு நடுவாய், இடைபிங்கலைகளுக்கு நடுவாய், இரவு பகலுக்கு நடுவாய் விளங்கி அருவுருவில்லா தானந்தமயமாய் நின்ற அவனைக்கண்ட ப்ரமஞானிகளே சாயுச்சியத்தைப் பெறும் பாக்கியவான்களெனப் படுவரென்றுஞ் சொல்லப்படும்,

பிரணவமகிமை.

பிரணவம் உம்பர்நாயகன் நிருவாக்கி லுதித்ததெனப் படும். அந்தப்பிரணவம், பரப்பிரணவம், அபரப்பிரணமென்றிருவகையாம். பரப்பிரணவமாவது - வாச்சியரூபம் ஒளி

வடிவு சிவம் ஓம் என்பதாம். இது சச்சிதானந்தச் சொரூபமாகிய சிவமே யின்பத்தைப் பெருக்கும் ஆதிக்கியத்தோடு பொருந்தி நிற்பதாம். அபாப்பிரணவமாவது — வாசகரூபம் நாதவடிவு சத்தி என்பதாம். இது மாயாசொரூபமாய், சத்தவடிவாய்ச் சிவதத்துவ வுண்மையாகிய ஆதிக்கியத்தையுண்டாக்கி வான்மாக்களுக்கு நன்மைகளையெல்லாந் தருவதாம். எல்லாப்பொருளுந் தோன்றுவதற்கு மூலமாயுள்ள இந்த அபாப்பிரணவத்தினின்றும் இருக்கு முதலிய வேதங்களுந் தோன்றினவாம்.

அகார உகார மகாரமெனு மூன்றட்சரங்களையுங்கட்டி ஒத ஓங்காரம் பிரணவமானதெனப்படும். விந்து திரோதாய் சத்தியும், நாதம் கிரியாசத்தியுமாம். அகாரம் - பிரமா, உகாரம் - விஷ்ணு, மகாரம் - ருத்திரன், விந்து - மஹேஸ்வரன், நாதம் - சதாசிவனுமாம். இவர்கள் பஞ்சகர்த்தாக்களெனப்படுவராம். அகாரம் சூரியப்பிரகாசம்போன்ற மனதையும், உகாரம் சோமப்பிரகாசம்போன்ற புத்தியையும், மகாரம் அக்கினிப்பிரகாசம்போன்ற அகங்காரத்தையும், விந்து தீப்பிரகாசம்போன்ற சித்தத்தையும், நாதம் ஆயிரக்கோடியாதித்தப்பிரகாசம்போன்ற புருடனையுமாக, அகார, உகார, மகார, விந்து, நாதமென்னுமைந்தக்கரங்களும் நிறைநிறையே யதிட்டித்து நின்று செலுத்துமெனப்படும். கடலின்தானத்திலே மனதும், நீரின்தானத்திலே யான்மாவும், அலையின்தானத்திலே ஆன்மபோதமும், வாயுவின்தானத்திலே கன்மமும், ஆகாயத்தின் தானத்திலே விஷயமுமாய் நின்றதெனக்கொள்க. அகாரம் - ரேசகம், உகாரம் - பூரகம், மகாரம் - கும்பகமுமாம்.

ஆத்மாக்களை இரட்சிக்கத்தக்க திருவருள்புரிந்தபரமேஸ்வரன் பராபரையான சத்தியின் துடையிலே தம்முடைய பெருவிரலங்குஷ்டங்கொண்டு கீறுகையினாலே பராசத்தி பொறுக்கமாட்டாமல் ஒவென்றனளாம். அப்போது பரமேஸ்வரன் ஆவென்றமைக்க அந்தயெழுத்து அகாரமானதென்றும், அப்போது பராசத்தி அடக்கமாய் உளவென்ன அந்தயெழுத்து உகாரமானதென்றும், அகாரம் சிவமும், உகாரம் சத்தியுமாக

அகார உகாரங்கூடி ஒரெழுத்தானதென்றும், இலக்கத்தில் (அ) எட்டாகிய அகாரமும் இலக்கத்தில் (உ) இரண்டாகிய உகாரமூங்கூடித் தொகைக்குப் (க0) பத்தானதுபோல யகாரம் சீவனானதென்றும், சத்தியும் சிவமூங்கூடி ஆத்மாக்களைச் சினைகம் வருவித்ததென்றும், விந்துவாகிய நகாரந் திரோதாசத்தியானது ஆத்மாக்களைப் பிரபஞ்சத்திலே யிச்சையை வருவித்ததென்றும் நாதமாகிய மகாரம் கிரியாசத்தி ஆத்மாக்களைப் பிரபஞ்சத்திலே மெய்யென் றழுத்தாமல் சிவத்தில் ஆசையை வருவித்ததென்றும், இது சிவத்தோடுகூடி நிற்குமென்றும், யவ்வானசீவன் இந்த உருக்கத்தைச் சத்திபெருளென் றறியாமல் நின்றது கேவலமான யிருளென்றும், எப்பொழுது பெறுவோமென்ற விசாரம் சகலமான பகலென்றும், இவை யிரண்டிற்கும் இரவு பகலென்று பெயரானதென்றும், இவை ஞானமுறைமைக்குச் சகலாவத்தையென்றும், கேவலாவத்தையென்றும் பெயரானதென்றும், இந்தமுறைமை திருமூலதேவருக்கு ஆதி கபிலமாமுனிவர் திருவள்ளுவநாயனார் வடிவமாகத் திருவாய்மலர்ந்தருளியதென்றுஞ்சொல்லப்படுமீ.

சகலாவத்தையென்றது — தனுகாணுதிகளோடு முதல்வன் றனது சிற்சத்தியால் கலைமுதலிய கருவிகளைத் தோற்றுவித்து கருவிகளை ஆன்மாக்களுக்குக் கூட்டிக் காரியப்படுத்திப் போகங்களைப் புசிப்பிக்கையாம்.

2. கேவலமென்றது—சங்காரகாலத்திற் றனதிச்சாளுனக் கிரியைகள் விளங்காமல் மலமேலீட்டினால் மறைப்புண்டு கிடைத்தலாம்.

உ - ம். “அவ்வுட னுவு மவ்வு மனம் புத்தி யாங்கா ரங்கள், செவ்விய விந்து நாதஞ் சித்துமோ னெள்ள மாகு, மொவ்வெனு மெழுத்தா மைந்து முணர்வுதித் தொடுங்கு மாறு, பவ்வமுந் திரையும் போலும் பார்க்கிலிப் பண்புந் தோன்றும்” என்றும், “அயனரி யரனுமீசர் சதாசிவ ரதிதெய்வங்கள்” என்றும், சி-ஞா-சி-யிலும், “எட்டிரண் டெங் கூடியே யிலிங்கமான தேவனை, மட்டதா யும் முளே மதித்து நோக்க வல்லிரேற், கட்டமான பிறவியின் கருக்கடல் கடக்கலாம்” என்றும், “அகாரகாரணத்துளே யனேகனேக ரூபமாய், உகாரகாரணத்துளே உருதரித்து நின்றனன், மகாரகாரணத்துளே மயங்கி

நின்றவையகஞ், சிகாநாரணத்துளே தெளிந்ததே சிவாயமே” என்றும், “அழிவிலாது நின்றதே அகாரமும் உகாரமும், குளிகையான சோதியுங் குலாவிரின்ற தவ்விடம், வெளியதாகு மொன்றிலே விளைந்ததே சிவாயமே” என்றும், “மீன்றதாயு மப்பனு மியங்குகின்ற நாதமுந், தோன்றுமோ ரொழுத்தினோடு சொல்லவேறு மில்லையே” என்றும் சிவவாக்கியரும், “எட்டுமிரண்டு முருவான லிங்கத்தே” என்று வுண்மைவிளக்கத்திலும், “அகர முதல வெழுத்தெல்லா மாதிபகவன் முதற்றே யுலகு” என்று திருவள்ளுவநாயனாரும், “அகார உகார சிகார நடுவாய, வகார யகார வாசியெனவே, நகார மகார மிரண்மெறுத்துச், சிகார முதல்வன் சிறந்து நின்றானே” என்று நிருமந்திரத்திலு மறிக.

ஊமை யெழுத்தாவது.

பரத்துக்கப்பால் சிற்பரம் உகாரம், அவ்வுகாரத்தின்மேலே தற்பரம் அகாரம், அவ்வகாரத்தின்மேலே சிவப்பாழ் சிகாரம். அச்சிவப்பாழுக்குமேலே பரப்பாழ் யகாரம், அந்த யகாரத்தின்மேலே பெரும்பாழாகிய வெளியே ஊமையெழுத்தென்பதாம். ஒங்காரம் ஊமையெழுத்திற் பிறக்குமாம். ஒங்காரத்தில் அகார உகார முதித்துநிற்குமாம். அவ்வெழுத்து நாதமும், உவ்வெழுத்து விர்துவும், ஒவ்வெழுத்து மகாமேருவுமா மென்க. உகாரத்தில் மவ்வும், அகாரத்தில் யவ்வும் வவ்வும், சிகாரத்தில் மவ்வும், மவ்வில் நவ்வந் தோன்று மெனப்படும்.

உ - ம். ஒங்கார முதலுமை தனிந் பிறக்கு மொவ்வெழுத்திலோழுத்து முதித்து நிற்கும், பாங்கான உவ்வெழுத்தில் மவ்வந் தோன்றும் பகர்ந்த அவ்வில் யவ்வெழுத்தும் வவ்வந்தோன்றும், நீங்காத சிவ்வெழுத்தில் மவ்வந்தோன்றும் நின்ற மவ்வில் நவ்வெழுத்து நோய்த் தோன்றும்” என்று ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகள் வுடலறி விளக்கத்திற் காண்க.

சுழுமுனையாவது.

அந்த நாதாந்தச்சோதியை மனம்வாக்குக் காயமெனு மூன்று மொருமித்து ப்ரமரந்திரத்திலே நோக்கவும் நோக்கு மிடமே சுழுமுனையெனப்படும். இதுவே ஒங்காரமாய், மந்திரகிரியாய், கடவுள்நாடியாய், அக்கினி, ஆதித்தன், சந்திரன் என்னு மூன்றுமொன்றான விடமாயிருக்குமென்பதாம்.

ஆதாரமுல அக்ஷரங்களாவன.

சூரியகலையில் சரம் நடக்கும்போது ஆதாரதேவதை யறிய (1) அம், உம், சிம், வம், ஓம் (2) அவ், மவ், ஓம் நம சிவய, (3) உம், அம், சிவ, சிவயநம, (4) சிவாயநம, ஓம், ஐயும், (5) சிவசிவா, அவ், உவ், சம், ஓம், (6) மவ், உவ், நமசிவாயா, என்று உச்சரிக்கப்படவேண்டுமாம்.

சந்திரகலையில் பூதி நடக்கும்போது—(1) ஓம், கிலீம், நமசிவாயா, அவ், ஓம், (2) ஓம், ஐயும், சிவ, அங்கிஷ், (3) சிவாயநம, அம், உம், ஓம், (4) ஆம், உம், மம், ஈம், ஓம், (5) யம், ரம், அம், உம், மம், ஓம், (6) ஈம், ஓம், அம், உம், மம், என்று உச்சரிக்கப்படவேண்டுமாம்.

ரேசகம், பூரகம், சூம்பக மிதுகளிலுள்ள அக்ஷரங்களைப் பிரித்து குருமுகத்தி லறிந்துகொள்க.

ஓம் சமஸ்த மந்திராதிர்களுக்கீழ் முதன்மையென்பது.

ஓம் யென்கிற உத்தகிருஷ்டமான ஏகாக்ஷரத்தினால் விளங்கப்படுகிறதெதுவோ அதுவே பிரமமெனப்படும். சமஸ்த வேதங்களும், சாஸ்திரங்களும், இதிகாசபுராணதிகளும், சமஸ்த சப்தங்களும், சமஸ்த மந்திராதிகளும், பிரணவாகாரமாகிய ஓங்காரமே மூலாதாரமாக முதன்மையாய் நின்றொலிக்கின்றனவாம். ஆந்திரம், கர்னாடகம், உடுதி, மஹராஷ்டிரம், செளராஷ்டிரம், பங்களா, குஜராத்தி, முதலிய பாஷைகளைக் கற்கத் துவக்கும்போது முதலில் “ஓ நம: சி வா சி தம்” என்னுஞ் சடாக்ஷரத்தைக் கற்றபின் மற்ற அக்ஷரங்களைக் கற்பது சகசமாயும், முதலில் கற்குமாக்க்ஷரங்கள் ஓம் நமசிவாய சிதம் என்பதனால் ஓம் முதலாக நின்றொலிக்கின்றதாயு மிருக்கின்றதென்க.

“ஓம் நமோநாராயணாய” என்று வைணவதிரும்ந்திரத்திலும், “ஓம் பிரசன்னஞ்சிநேயம் ப்ரபாதிவ்யகாயம்” என்று மாத்வர்களது திரும்ந்திரத்திலும், “ஓம்பகவதி பாக்யவதி” என்று சாக்தேயர்களது திரும்ந்திரத்திலும் “ஓம் கஜமுகாய அஜமுகாயநம:” என்று கணாதிபத்தியர்களது திரும்ந்திரத்திலும், “ஓம் சரவணபவ ஷண்முகதேவ” என்று

கௌமாரத்தர்களது திருமந்திரத்திலும் ஓம் முதன்மையாக நின்றொலிப்பதாயு மிருக்கின்றதென்க. மோக்ஷநிலையடைந்துய்ய விரும்புந் தேவதைகளும், ஞானிகளும் சாதனைசெய்வதற்குரிய நற்கருவியாயுநின்றது ஓங்காரப் பிரணவமேயாமென்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் வேதங்களுக்கெல்லாம் நானே பிரணவமாயிருக்கிறே னென்றார். “ப்ரணவஸ் ஸர்வவேதேஷு” என்றும் “மேதயம் பவித்ர மோங்கார ருகஸாம்யஜு-ரேவச” என்றும் பகவத்கீதையிலறிக.

உ - ம். ஓங்காரம் பிந்துசையுத்தம் நித்யம் தியாயந்தி யோகிநாம், காமதம் மோக்ஷதம் சைவ ஓங்காராயநமோநமா” என்று சிவரகசிய மூலபீஜத்திலும், “ஓமென்னும் பதமதனில் வேதமாதிரி வற்பலிக்கு மாலம் வித்தி லுதிக்குமாபோல், ஓமென்னும் பதமதனை யுணர்ந்தார் தானே யுணர்ந்தார்கள். வேதாதியுரைகளெல்லாம்” என்று பஜண்டர்தூலிலும், “அலகிய சீர்பிரணவத்தை யுணர்ந்தவரே வீட்டின்பமடையவல்லார்” என்று அகஸ்தியமாமுநிவர் தூலிலும் “ஓங்காரமாய்நின்ற வத்துவிலே யொருவித்த வந்து, பாகாய் முளைத்த பயனறிந்தாற் பதினால்கு, நீங்காம நீங்கி விலைபெறலாயிந்த நிச்சயந்தான், ஆங்கார மும்மத மற்றோருபதேச மாமனமே” என்று பட்டணத்துஸ்வாமிகள் பாடலிலுங் காண்க.

ஓர்மொழி யுபதேசமென்பது.

ஞானசாரியரா லுபதேசிக்கப்படும் ஓர் மொழியென்றது பிரமஸ்வரூபமெனவும், ஒப்பற்ற பிரணவமாகிய மூலமந்திரமெனவும், மோனமாகச் சொல்லாமற் சொன்னதெனவும், வாசியினுற் காட்டும் பேரின்ப வுண்மையெனவும், சின்முத்திரையாற் காட்டு மறுத்தமெனவும், சும்மாயிருத்தலெனவும் படும். இந்த ஒருமொழியாலே வேதாகம சாஸ்திர புராண முதலியவைகளும், சரியை, கிரியை, யோகபாவனைகளு மொழிந்து போமென்றும். அண்டங்களும் பிள்திவி முதலிய பஞ்சபூதங்களு மொடுங்குமென்றும், ஆத்மஸ்வரூபமாகிய தன்னிலையைக் காட்டுமென்றும், அசைவற நிற்குந்தன்மையை யுடையதென்றும், சாயுச்சியபதனியை யடைவிக்குமென்றுங் கூறப்படும்.

உ - ம். “ஓ மென்னு மோங்காரத்துள்ளே யொருமொழி” என்று திருமந்திரத்திலும் “மொழியாலுரைக்கிற் குறிக்கப்படுமெ

ன்று மூதறிவால்” என்றும் “அழியாவிரதஞ் சிற்றம்பலநாடி யக
மசிழ்ந்து, விழியாலெனக் களித்தான் வீழ்த்தே னின்பமே லிட்
டதே” என்றும் சிற்றம்பலநாடியிலும், “சருணைவிழியதனால் அரு
வினைகளே நோக்கி யாணவமேபோக்கி” என்று மஹாவாக்கியத்தி
லும், “சும்மாயைக்கப் பாலா முப்பாழுங்கண்டு நீ சும்மாயிருவே
ன்று சொன்னா னம்மாணை” என்று அத்துவிதக் கலிவெண்பாவி
லும், “சும்மாயிருக்கவைத்தான் சூத்திரத்தை நானறியேன்” என்று
பட்டணத்துஸ்வாமிகள் பாடலிலும், “சொல்லரிய நெறியையொரு
சொல்லாலுணர்த்தியே சொலுபானு பூதிகாட்டி” என்றும், “சோதி
மவுனியாய்த் தோன்றியவன் சொல்லாதவார்த்தையைச் சொன்
னாண்டி தோழி” என்றும், “சொன்னச்சொல் லேதென்று சொல்
வேன் யென்னைச் சூதாய்த்தனிக்கவே சும்மாயிருத்தி, முன்னிலை
எது மில்லாதே சுகமுற்றச்செய்தே யெனைப் பற்றிக்கொண்டாண்
டி” என்றும், தாயுமானஸ்வாமிகள் பாடலிலும், “வல்லவன் புகல்
வன் வாழ்வொரு மோனமொழியா, லொல்லைகண்டு” என்று தத்
துவராயஸ்வாமிகளும், “ஒங்காரத்துட் பொருளை வொருமொழியா
லுணர்த்திப், பாங்காக வாண்டவர்க்குப் பல்லாண்டு கூறுதுகீம”
என்று தியாகராயஸ்வாமிகள் நூலிலும் “ஒருமொழியாலே சரியை
யாகமநூ லுயர்புராணமுமொலாமொழியும், ஒருமொழியாலே சரியை
நற்கிரியை யோகபரவனையொலாமொழியும், ஒருமொழியாலே அண்
டபூசங்க னொழிந்திடுந் தன்னிலை தோன்றும், ஒருமொழி சும்மா
யிருத்தலாமதனா லொப்பிலாச் சிவபதமடைவார்” என்று நிஷ்டரணு
பூதியிலுங் காண்க.

பிரணவம் நாலாம் வருணத்தாரீந்தா மென்பது.

வைதீசத்தினும், ராமாயணத்தில் கிருதநாயுக்கிரமத்தில்
பிரம, கூத்திரிய, வைசிப, சூத்திரரென்று நால்வர்க்குந்
தபோமுக்தியஞ் சாற்றுவதுபோல, பிரமாண்டபுராணத்தில்
கிருதநாயுக்கிற்குப் பிராமணசந்தியாசி முக்கியன், திரேதா
யுக்கிற்கு கூத்திரியசந்தியாசி முக்கியன், துவாபாயுக்கி
ற்கு வைசிபசந்தியாசி முக்கியன், கலியுகத்திற்கு சூத்திர
சந்தியாசி முக்கியனென்றிருத்தலானும், ப்ரணவப் பூர்வப்
ரகசம் மறியாதவன் ஒரு வல்லனென்று கூறுதலானும்,
ஸ்ரீ மகுடாகமத்தில் “நிர்வான தீக்ஷிதே சூத்திரே பிரவஞ்ச
நியோ ஜயேத்” என்றிருத்தலானும், காமிகத்தினு மப்படி
யே சொல்லப்பட்டிருப்பதானும், பிராமணர் முதல் பத்து
சாதிக்கும் பிரமசரியம், கிரகித்தம், வானப்பிரத்தம், சந்தி

யாசமென்னு நான்காச்சிரம முண்டென்று சிந்திய விசுவ
சாதாக்கியத்திற் கூறப்பட்டிருப்பதானும், விசிஷ்ட சமயி
முதலாயினார்க்குப் பிராமணியங் கொடுத்திருத்தலானும்,
மேல்சைவர், அநாதிசைவர்; ஆதிசைவர், மஹாசைவர், அநு
சைவர், அவாந்தரசைவர், பிரபரசைவர், அந்திசைவர், என்
னும் பேதமான சைவருக்குள் அநாதிசைவர், பிரபரசைவர்,
அந்திசைவர் நீங்கலாக மற்ற சைவர்களுக்கு விசேஷதர்ம
மாகிய பஞ்சமகாயக்கியம் கூறுகின்றமையானும், வீரசைவம்
மோகூதாதிகளனுட்டித்தற்கும், மற்றச் சாமான்னியசைவம்,
மிசிரசைவம், சுத்தசைவமெனு மூன்றும் மந்தாதிகளனுட்
டத்தற்குங் காரணமானதென்று சொல்லப்படுவதானும், சூத்
திரர்கள் புலையர்களாகிய விவர்களில் எவர்கள் பகவானை நம்பி
யிருக்கிறார்களோ அவர்கள் பரமபதம் சேருவார்களென்றும்,
பிரமபதத்தை யடைவார்களென்றும் பகவத்கீதையில் “ மாம்
ஹிபார்த்தவ்ய பாஸ்ரித்யயே பிஸ்யு பாபயோநய ஃ ஸரியோ
வைஸ் யாஸ்தா சூத்ராஸ்தே பியாந்தி பாரங்கிதம் ” என்று
கூறப்படுதலானும் பிரணவம் நாலாம் வருணத்தாருக்காமென்
பது பிரஸித்தமேபா மென்கவென்பதாம்.

பஞ்சமகாயக்கியமென்பது.

பஞ்சமகாயக்கியமென்பது — ஐம்பெரும் வேள்விகளெ
னப்படும். அவையாவன: பிரமபக்கியம் அதாவது—வேத
மோதுதல். பிதூயக்கியம் அதாவது - அந்நத்தினாலாவது
ஜல தருப்பணத்தினாலாவது பிதூர்களைக்குறித்து திருப்தி
செய்வது. தேவயக்கியம் அதாவது-தேவதைகளைக்குறித்து
அக்தியால் வோமஞ்செய்வது. பூதயக்கியம் அதாவது-காக்
கையாகிய வாயசபலி முதலானவை வைப்பது. மானுடயக்
கியம் அதாவது-அதிதிகளுக்கு சாப்பாடு போடுவது. இந்த
வைந்துயக்கியமும் பஞ்சமகா யக்கியமெனப் படுவதாம்.
இந்த ஐந்துந் தினந்தோறும் கிருகஸ்தனுக்கு கிரமமாக மக
ரிஷிகளால் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவென்க. வேள்வியென்
றது—ஆராதனை, சுகை, ஓமகுண்டம், மகநாள், யாகம் என்
பனவாம்.

ஏந்திரம் அல்லது அம்மி, முறம் துடைப்பம், உரல், உலக்கை, தண்ணீர்க்குடமென்னு மைந்தையும் கிருகஸ்தன் உபயோகப்படுத்திக்கொள்ளுவதின லவனுக்கு ஐவகைக் கொலைபாதங்க ளுண்டாகிறதென்றும், அவைகளைப் போக்குதற்காக மகாரிஷிகளால் மகாயக்கியம் விதிக்கப்பட்டதென்றும், இந்த மகாயக்கியங்களைத் தினந்தோறும் தன்சக்திக்குத் தக்கபடி யெவன் செய்கிறானே அவன் கிருகஸ்தாசீர்மத்தி லிருந்தபோதிலு மந்த ஐந்து கொலைபாவதோஷங்களை யவனடைகிறதில்லையென்றும், மதுசாஸ்திரம் மூன்றாவதத்தியாயத்திலும்பெரும் வேள்வி செய்தற்கேது கூறப்பட்டிருக்கி னென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

வேள்விகளாவன.

கன்மவேள்வி, தபவேள்வி, தியானவேள்வி, ஜபவேள்வி, ஞானவேள்விகளெனவைந்தாம். இவற்றில் கன்மவேள்வியாவது—வெடிய ஐந்துநாழிகைக் கெழுந்திருந்து அந்த வருணாச்சிரமத்துக்குரிய கிரியைகளை ஏற்றக்குறைச்சலறப் பண்ணுகையாம். தபவேள்வியாவது—சந்திராயணம் அஷ்டமி யாதிரசாப்பிடாமை விரதங்களினாலே தேகத்தைத் தபிப்பிக் கிறதாம். ஜபவேள்வியாவது—அந்தந்த வருணாச்சிரமாத் குணமான மந்திரத்தை வாசகமாக ரகஸ்யமாக மானசமாகத் தான் ஜபிப்பதாம். தியானவேள்வியாவது—இருதயாதிஸ்தானங்களிலே மூர்த்திகளைப் பலகாலும் தியானிப்பதாம். இந்நான்கும் போகத்தை யூட்டுவனவாம்.

ஞானவேள்வியாவது—ஞானநூலத்தை யோதல், அதனைப் பிறர்க் கோதுவித்தல். அந்நூற்பொருளை தமது மதிநுட்பத்தால் பிறர்க்குக் கேட்டித்தல். அந்நூற்பொருளைத் தான் நன்றாகக் கேட்டல், குறைவில்லாத வப்பொருளைச் சிந்தித்தலென ஐவகையாகு மெனப்படும். ஞானவேள்வி வீடுபேற்றத்தைத் தருவதாம். கன்மம், தபசு, ஜபம் தியானமாகிய நான்கினையும்நுட்டித்தால் பெறும்பலன் யாதென்னில்? அவைகளின் வழிநின்றனுட்டித்தவர்களுக்குப் போகத்தைக் கொடுக்குமாம். போகம்புசித்துத் தொலைந்தவாறே மற்றொரு சரீரமெடுத்தற்குக் காரணமாம். இவையிற்

றூலே மோட்சமுண்டாகாதாம். இத்தன்மையுடையதாதவி னூலே மோட்சத்தையடையக் கருதின ஞானவான்கள் விசி ட்டமாகிய மேலான ஞானபூசனைபே யனவாதமுஞ்செய்வார் கள் என்றதென்க. விசிட்டமென்றால் மேலானது.

கன்மம், தபசு, ஜபம் தியானமாகிய நான்கும் ஒன்றுக் கொன்று மேற்பட்டிருக்குமாம். ஆலோசித்தவனமென்னில்? கன்மத்தைப்பற்ற தவம் பதின்மடங்குபல மதிகமென்றும், அத்வத்தைப்பற்ற ஜபம் நூறுமடங்குபல மதிகமென்றும், ஜபத்தினைப்பற்ற தியானம் நூறுமடங்குபல மதிகமென்றும், அதனைப்பற்ற ஞானமாகமானது சாதனப்பிரயாசமற்பமாய் மகத்தான யாவற்ற பலத்தைக் கொடுப்பதாயிருக்குமாம்.

உ - ம். “ஞானதுறதனையோத லோதுவித்தனம் பொருளைக் கேட்பித்தருள் கேட்டனன்று, வீனமிலாதிப் பொருளாதனைச சிந் தித்தலைத்துயிறைவ னடியடைவிக்குமெழின் ஞானபூசை, யூனமி லாக் கன்மங்கடபஞ் செபங் கடியான மொன்றுக்கொன்று யுருமவை யூட்டுவது போகம், மானமையான் மேலான ஞானத்தா லானையர்ச் சிப்பர் வீடெய்த வறித்தோரெல்லாம்” என்று சி - ஞா - சி.

புண்ணியபாவ கன்மங்காவான்.

புண்ணியமென்றது - தர்மம், அது ஞானதிக்கு உபலக்ஷ ணம். பாவமென்றது - அதர்மம், அது அஞ்ஞானதிக்கு உபலக்ஷணம். உபலக்ஷணமென்பது - ஞாபகமாம்.

தர்மமாவது - தர்மம், ஞானம், வைராக்கியம், ஐஸ்வரிய மெனு நான்குவிருத்திகளையுமுடையதாம். சாத்வீககுணதிக்க யத்தாலே யதாவது சாத்வீககுணமிகுதியினாலே தர்மம், ஞானம், வைராக்கியமெனு முன்றும், ராஜசகுணதிக்கயத்தா லே ராகப்பிரவர்த்தியான ஐஸ்வரியமுமுண்டாயினவாம். தா மதகுணமிகுதியினாலே அதர்மம், அஞ்ஞானம், அவைராக்கியம், அநைஸ்வரியமெனு நான்கையும் விருத்தியாகவுடையதென்க. இவையிற்றின்பலன்களாவன :— தர்மத்தினாலே ஸ்வர்க்கமும், ஞானத்தினாலே பதமுத்தியும், வைராக்கியத் தினாலே பிரகிருதிலயமும், ஐஸ்வரியத்தினாலே யதேஷ்டசித் தியுமாம். அதர்மத்தினாலே பசுபக்ஷிபாதிகள் சுகமும்,

அஞ்ஞானத்தினாலே நாகப்பிராப்தியும், அவைவராக்கியத்தினாலே பந்தமும், அநைஸ்வரியத்தினாலே அபிஷ்டவிக்கனமுமுண்டாகுமாம். இவற்றுள் பேததருமம் இயம நியமமென விருவிதமாம். இயமமாவது - அஹிம்சை, சத்தியம், ஆஸ்தேயம், பிரமசரியம், தபை, ஆரஜவம், க்ஷமை, திரிதி, மிதாசாரம், சவுசமெனப்பத்தாம். நியமமாவது - தபசு, சந்தோஷம், ஆஸ்திக்யம், தானம், ஈஸ்வரபூஜை, சித்தாந்தசிரவணம், லக்ஷை, பக்தி, செபம், விரதமெனப்பத்தாம். இயமநியமவகைகளின்விரிவு முன்னியற்றிய உண்மைப்பொருள்விளக்கமென்னு நூலிற் கண்டுகொள்க.

புண்ணியகர்மங்களுவன.

ஒழுக்கம் அதாவது குலதர்மம்வழுவாமை. இது எல்லார்க்குஞ் சிறப்பினைத்தருவதாம். இன்பத்தை யுண்டாக்குவதற்கே காரணமாயிருத்தலினால் உயிரைப்பார்க்கினுஞ்சிறந்ததெனப்படும். “ஒழுக்கம் விழுப்பந்தாலானொழுக்கமுயிரினுமோம்பப்படும்” என்றாதிருவள்ளுவநாயனார். அன்பு அதாவது மாதா பிதா குரு தேவதாபக்தி யென்பனவாம். அருள்-அதாவது எல்லாரிடத்தும்வைத்தகிருபை. ஆசாரம்-அதாவது வேதாகமங்களிற்கூறியவற்றை யறுட்டித்தல். உபசாரம் - அதாவது பெரியோரிடத் தனக்கியன்ற யாதானுமோருபசாரஞ்செய்தல் - உறவு - அதாவது பெரியோரிடத்திலவைத்தமித்திரபாவம். சீலம் - அதாவது ஒருநெறிப்பட்ட நல்லறிவு. “ஞானமுஞ்சீலமு நல்லறிவாகும்” என்றிருப்பதாலறிக. வழக்கிலாத்தவம் அதாவது சாந்திராயணமுதலிய நியமவிரதம். தானம் அதாவது சர்ப்பாத்திரத்திற் றுன்றே டிய பொருளைச்செலுத்துதல். இது உத்தமாதிபேதத்தான் மூவிதமாம். அவையாவன:— பெரியோரிருக்குமிடந்தேடிப்போய்த் தனக்கியன்றதைக்கொடுத்தல் உத்தமமும், சர்ப்பாத்திரத்தை தன்வாய்தலிலழைப்பித்துக்கொடுத்தல் மத்திமமும், தன்னைவந்துகிட்டி கேட்டிருக்கையினும் இன்று நாளை யென்று கண்ணழித்துப் பின்புகொடுக்கை யதமமுமாம். வந்தித்தல் அதாவது பெரியோர்முதலாயினுரைத் தோத்திரஞ்செய்தல். வணக்கம் அதாவது தான்வணங்குதற்குரியாரை

வணக்கஞ்செய்தல். வாய்மை அதாவது ஒருக்காலுந்தவறு தல்சொல்லாது வுண்மைசொல்லுதல். அழுக்கிலாத்துறவு - அதாவது சர்வசங்காரபரித்யாகம். அடக்கம் அதாவது குலங்கல்வி நிறைவாயிருந்தாலும் கர்வமில்லாதிருத்தல். ஒருவன் அடக்கமானது தேவருலகத்திற்செலுத்துமாம். அடங்கா மையானது நரகத்திற்செலுத்துமாம். “அடக்கம் அமரரு ளுக்கு, மடங்காமை யாரிருளுப்த்துவிடும்” என்றார்திரு வள்ளுவநாயனார். அறிவோடர்ச்சித்தல் அதாவது அவரவர் சாத்திர சூத்திரங்களி னோதியபடி யவரவர்கொண்டதேவதையைப்பிசித்தல். ஆதி யதாவது அக்கினிகாரியம், கபிலபூஜை, ஆலயசேவை முதலாயின. இந்தப்பதினும் இவைப்போல் வனவும் புண்ணியகன்மங்களென்பனவாம்.

பாவகன்மங்களென்பது - புண்ணியகன்மங்களுக்குமா றுய் வருவனவெல்லாம் பாவகன்மங்களெனப்படும்.

புண்ணியபாவமென்கிற விரண்டுவிஷயத்தானும் அஞ்ஞா னமே பொருந்தியிருக்கப்பட்ட மலங்களாகிய அழுக்கை அதாவது கருமங்களாகிய வியாதிகளை ஈஸ்வரன்போக்குவ னாம். தேகத்துக்குக்காரணமாகிய கருமத்தைப்போக்குகை யால் வைத்தியநாதனென்னும் பெயர் சிவனுக்குண்டான தென்க. வேதாகமங்களி லனுக்கிரகம்பண்ணின்படியே நடந்தவான்மாக்கள் ஈஸ்வரியத்துடனே பொருந்துந்தலங்கள் இத்திரலோகாதிகளெனப்படும். நரகமாவது - துன்பம் பாவ பலனும், ஸ்வர்க்காதிபோகம் புண்ணியபலமெனப்படும். புண் ணியபாவம் துவந்தமாயினார்க்கு மத்தியலோகமாம்.

உ - ம். “ஒழுக்கமன்பருளாசார முபசார முறவுசீலம், வழுக் கிலாத்தவம் தானங்கள் வந்தித்தல் வணங்கல் வாய்மை, யழுக்கிலாத் துறவுடக்க மறிவோ டர்ச்சித்தலாதி, யிழுக்கிலா வறங்களான லிரங் குவன் பணியறங்கள்” என்றும், “அருளினு லுரைத்ததூலின் வழி வராததன் மஞ் செய்யி, னிருளுலா நிறையத் துன்பத்திட்டிரும்பாவந் தீர்ப்பன், பொருளுலாந் சுவர்க்கமாதி போகத்தாற் புணியுந்தீர்ப் பன், மருளுலா மலங்கடர்க்கு மருந்திவை வைத்தினுதல்” என்றும் “அண்ணில மின்பதுன்ப மருத்தியே வினையறுப்பன்” என்றும் சி - ஞா - சி - யிற்காண்க.

கன்மயாகாதிகளாலடையும்பயனாவது.

கோதானம், பூதானம், முதலாக வுண்டானதானங்கள், அக்கிரி ஷ்டோமாதியான யக்கியங்கள், கங்கைமுதலான தீர்த்தங்களாடல், பிரமச்சரியாதி யாச்சிரமநாட்டித்தல், பஞ்சாக்கினி மத்தியிலிருக்கை, பிராயச்சித்தங்கள், விரதங்கள், அடையோகங்களாகிய விவையிற்றுக்களை பண்ணினபேர் துக்கமில்லாமற் சுகமே யதுபவிக்குந் தலமாகையினாலே சுவர்க்கமென்னும் பெயராயுள்ள தேவலோகத்தையடைந்து சுகத்தைப்புகித்துக் கன்மத்துக்கிடான தேகத்தை யெடுப்பர் களெனப்படும். கருமயோகிகளுக்குத் தான், சப, தீர்த்த, யாத்நிரை, தேவதாபக்தி யாத்சற்கருமங்களினாலே சித்த சுத்தியுண்டாய் ஞானஞ் சித்திக்குமென்க.

நீன்மலஞானமில்லாதார்த்த சநந நீங்காதேன்பது.

புண்ணியபூமிகளிலே சஞ்சரித்தும், வனத்திலே சென்று கந்தமுலா திகளைப் புகித்தும், மலையிலுள்ள குகைகளிலிருந்து தபசுபண்ணியும், யோகாப்பியாசத்தினாலே பசி தண்ணீர் தாக முதலியவற்றிற் குணவுகளொழிந்தும், நெடுங்காலம் மரணமில்லாமலிருந்தும், நின்மலஞானமாகிய யாவும் ஈஸ்வரச் செயலென்றறியாதவர்களுக்கு சநநமாண நீங்காவாம். யாவும் ஈஸ்வரச் செயலென்றறிந்தவர்களுக்கு இந்நிரியவியா பாரத்துடன் கூடியிருந்தாலும் சநநம் நீங்குமாம். சீவன் முத்தனெவ்விடத் தெவ்வினைகளைச் செய்யினும், ஞானபலத்தினாலே யவைகளவனுக்குப் பலமாகப் பொருந்தாதென்க. அக்கினித்தம்பனஞ் செய்யவல்லோன் அக்கினியை யெடுப்பினும் அனைப்பினுமவனுக்குச் சுடாது. மந்திர அஷ்டசித்த தனுக்கு கடித்தவிஷமும் குடித்தவிஷமுந் தாக்காதாகுமாம். பிராரத்த கன்மம்புகிக்கையில் மாயை ஆணவம்கூடிநின்றே புகிப்பதானபடியினாலே சிவஞானியாவதெப்படி யென்னில்? அநாதியேதொன்று தொட்டுவரப்பட்ட கன்மம், மாயை, யாணவமென்னு மலங்களுக்கெல்லாஞ் சத்திகெட்டு வாதனை யினாலே தேகமுள்ளவரும் விஷயங்களிலே யுழலுதலைச் செய் விக்குமாம். பிராரத்தகன்மம் அற்றபின் தேகத்தோடே வாதனை யு நசிக்குமென்க. வாதனையினால் பண்ணுங் கிரியை பலத்

தைக் கொடாதென்பதாம். வான்மா, சரீரத்தைவிட்டு முத்தியைப்பெறும்போது வாசனாத்மகமாகிய கன்மம், மாயை, யானவமுந்தான் கொடாமற் றன்சத்தியினது வலிகெட்டு நிர்கவே தடைபடாமல் முத்தியைப்பெறவெனக் கொள்க.

உ - ம் “நாடுகளிற் புக்குழன்றுங் காடுகளிற் சரித்து நாக முழைபுக்கிருந்துந் தாக முதறவிர்ந்தும், நீடுபல காலங்க ணித்தனையிருந்து நின்மல ஞானத்தையிலார் நிகழ்ந்திடுவர் பிறப்பி, லேடுதரு மலர்க்குழலார் முலைத்தலைக்கேயிடைக்கே யேறி விழியின்படுகடைக்கே கிடந்து மிறைஞானம், கூடுமவர் கூடரிய வீடுங் கூட்டிக்குஞ்சித்த சுவடியுங் கும்பிட்டே யிருப்பர்” என்றும், “அங்கித்தம் பனை வல்லார்க் கனல்கடா தாகு மெனடதமத் திரமுடையார்க் கருவிடங்க டேற, வெங்கித்தைக் கன்மமெலாஞ் செய்தாலு ஞானிக் கிருவினைகள் சென்றனையா முற்செய்வினை யிங்குத், தங்கிப்போம் பாத்திர முங் குலாலன்வினை தவிர்ந்த சங்கரமுங் கந்தித்துச் சமுலு மாபோன், மங்கிப்போய் வாதனையா லுழல்விக்கு மெல்லா மலங்களும்பின் காய மொடு மாயுமன்றே” என்றும் சி - ஞா - சி - யிலறிக.

வைராக்கிய ஏதுக்கவாவன்.

சநநவைராக்கியம், தேகவைராக்கியம், ஐஸ்வரியவைராக்கியம், திராயிவைராக்கியம், பிரபஞ்சவைராக்கியம், சங்கவைராக்கியம், ஸ்திரீவைராக்கியம், புசிப்புவைராக்கியம், பிரதிக்கிய வைராக்கிய மதாவது தானத்துக்குப்போய்த் தள்ளுண்டதில் வருவது. தேகாதி சர்வவஸ்துக்களிலும் வரும் வைராக்கியம், ஆக வைராக்கிய ஏதுக்கள் பத்தென்க. நிரேதுகாமாய் வருகிற வைராக்கிய முத்தமமும், மற்றவை மத்திமமுமாம். சநநவைராக்கியம் - தேகபீடையாலும், தேகவைராக்கியம் - தேகதோஷத்தாலும், சங்கவைராக்கியம் - புத்ரமித்ராதிகளைப் பிரிதலாலும் வருவதாம். ஏனையவெளிப்படை.

ஐஸ்வரியபேதங்களு மவற்றின் பயனுமாவன.

ஐஸ்வரியபேதங்களாவன : அணிமா, மகிமா, லகிமா, கிரிமா, ஈசத்துவம், வசித்வம், பிராப்தி, பிராகாமியம், என எட்டு விதமென்க. இஃது தேகசித்திஐஸ்வரியம், அந்தக் கரணசித்திஐஸ்வரியமென் றிருவிதமாம். தேகசித்தி ஐஸ்வரியமாவது - அணிமா, லகிமா, மகிமாவெனு மூன்றும். அணி

மா--பரமாணுவினுள் சூக்குமமான தேகத்தை யுடைத்தா யிருக்கையாம். லகிமா—சேற்றிலுள் சலத்திலும் அடியமி ழாமற் சரீரத்தோடுசெல்லுந் தேகத்தை யுடைத்தாயிருக்கை யாம். இந்த ஐஸ்வரியங்கள் மூன்றும் தூலதேகமழியாமல் நீமிழிகாலம் எவ்வனபருவத்தோடு வைத்திருக்கவேண்டுமெ ன்னு மிச்சையுடையோ ரனுஷ்டிக்குஞ் சாதனங்களென்க. அந்தக் கமணசித்திஐஸ்வரியமாவது—பிராப்தி, பிராகாமியம், ஈசத்துவம், வசித்வம், கிரிமா யென்பனவாம். இவற்றில் பிராப்தியாவது—மனதில் நினைத்தபதார்த்தங்க ளெல்லா முன்னே வந்திருக்கையாம். பிராகாமியம்—ரூபமுள்ள ஸ்தி ரீகளநேகரை மனச்சங்கற்பத்தினு லுண்டாக்கி எல்லாருட னும் ஏககாலத்தில் ரூபங்கொண்டு கூடியிருக்கையாம். ஈசத் துவம்—பிரம்மாதிகள் சர்வத்திராஸிடத்திலுந் தன்னுடைய ஆக்கிணையைச் செலுத்துகையாம். வசித்வம்—சர்வசுருங்குளே யும், மாயையாகிய பிரகிருதிபையும், வசீகரணம் பண்ணிக் கொண்டு சிருஷ்டிசெய்வதாம். கிரிமா—பர்வதத்திலும் பார மாய் மகாவாயுவினாலு மசைக்கப்போகாம லிருக்கையாம். இந்த ஐஸ்வரியபேதமானது பூலோகத்துக்குமேலாய் பிசாச லோக முதலாக உத்தரோத்தரத்து விதகுணமாய் அறுபத்தி னாலு குணமாமென்க. அஞ்ஞானபேத மறுபத்தினுலென்ற தெனப்படும்.

காமியத்தவம் சித்தீந்யையும் நிஷ்காமியத்தவம்

முத்தீந்யயுந் தருமேன்பது.

இச்சிக்கப்படும் பொருளையடையக் கருதுவதான காமி யத்தவம் சித்தியையும், பொருளொன்றையு மடையக்கரு தாத தானநிஷ்காமியத்தவம் முத்தியையுங் கொடுக்குமென்க. இரண்டையு மப்பியாசஞ்செய்துமுநிவர்கள் சித்திமுத்தியைப் பெற்றார்களாம். அணிமாதி சித்திகளானவை காலம்போக் கும் விநையாடலைமாதிரித் தருமேயன்றி மோட்சத்தைக் கொடுக்கமாட்டாதென்க. சருகன், மாபலிசக்கிரவர்த்தி, பகீ ரதன் முதலாயினர் ஞானத்தை யப்பியசித்து மோட்சத்தை யடைந்தார்களேயன்றி யிச்சாபிரார்த்தமாகிய அணிமாதினை யப்பியாசஞ்செய்யவில்லை யென்றதென்க.

உ - ம். “முனிவர் சித்திகள் விநோதமாத்திரம் தருமுத்தியைத் தராவே” என்றும், “ஆகையாலந்தச் சித்திகள் பிராரத்தமாகுமென் றறிவாயே” என்றும், கைவல்விய நவரீதத்திலும், “சொல்லரிய வழுதுண்டு மற்பவுடல் கற்பங்க டோறுநில நிற்கவீறு, சித்தி செய் துஞ்ஞான மலது கை கூடுமோ” என்று தாயுமானஸ்வாமிகள் சொல்லியிருப்பதையுமறிக்க

வினையாவது.

வினையென்பது ஆன்மாக்கள்செய்யுந்தொழிலெனப்படும்.. செய்பவன் ஆன்மா, செயப்படுபொருளிருவினையாம். “வினையேசெய்பவன் செயப்படுபொருளே” யென்னு மிலக்கணத்தாலறிக. இருவினையாவது — நல்வினை தீவினைகளாம். உலகு, உடல், கரணம், காலம், உறுபலம், நியதி, செய்தி, எனுமேழுங் காரகங்களென்க. வினை முதற்காரணமாகிய உயிர் இந்தவழுக்காரகங்களைபுந்தனக்குத்துணையாகக்கொண்டு வினைகளையீட்டலு, துகர்தலுமுடைத்தென்பது எல்லார்க்கு மொப்பமுடிந்தமையேயாம். கன்மஞ்சடமாகையாலே தானாகச்சென்று ஆன்மாவைப் பொருந்தமாட்டாதென்றும், பாச சம்பந்தியாகிய ஆன்மத்தானாகவே கூட்டிக்கொள்ள மாட்டாதென்றும், இவையிற்றைக்கூட்டி ஈசுரன்காரியப்படுத்துவனென்றுஞ் சொல்லப்படும். உலகு—புவனம், உடல்—தூல சரீரம், கரணம்—சூக்கும்சரீரம், காலம் — காலதத்துவம், உறுபலம் - திரவியமுதலியனவுஞ் சுக துக்கங்களும், நியதி-நியதிதத்துவம், செய்தி-மனவாக்குக்காயங்களினது தொழிலாகிய தூலகன்மமுமாமென்க.

உ - ம். “உலகுடல் கரணங் கால முறுபல நியதி செய்தி, பல மிவைகொண்டு கன்மம் பண்ணுவ துண்பதான, னிலவிடாவிவை தான்சென்று நினைந்துயிர்நிருத்திக்கொள்ளா, தலகிலா வறிவினானையினைத்திடு மருளினாலே” என்று சி-ஞா-சி.

கருவிலமைப்பாவது.

முன் சநந்திற்செய்த புண்ணியபாவ மிந்தசநந்திற் பொருந்துவ தெப்படியென்னில்? பேறு-ஒன்றுண்டாகிறது. அதாவது தனக்குயோக்கிய போக்கியப்பொருளைப் பொருந்துதல். இழவு - போகிறது. அதாவது காலாந்தரத்திலதைப் பிரிதல். இன்பம்-சுகம். பிணி-துக்கம். மூப்பு-நரைதிரை. சாக்

காடு-மரணம். ஆகியவ்வாறும் முன்னேதானே சூக்கும் மாய்க்கருவினுளமைந்துக் கிடந்தனவன்றி அப்போதப்போ துளவாவனவல்லவாம். பின்னரவை தூலமாய்வந்து கூடு தலவற்றை யதபவித்தற்குத் துணையாகிய முபர்ச்சியாமென்க. அதுபவத்திற்குத் துணையாகவெழுந் தவ்வளவினொழி யாது மற்றோருடம் பிற்படுமாம், அவ்வறுவகைக்கும் வித் தாய் நிலைபெறுமாம். முற்சநந்திற் செய்தகருமங்களிந்த தேகத்திலே யதபவிக்கிற சுகதுக்கங்களுக் கேதுவாமென் றும், இந்ததேகத்திலே செய்கிறபுண்ணியபுருவங்களினாலே மேல் தேகாதினைப்பொருந்துமென்றுஞ் சொல்லப்படும். இந்த வுடலிலேசெய்கிறகன்ம முன்புள்ளதாகில் மேலைக்குக் கன்மமுண்டாகிறபடி பெப்படியென்னில்? முன்சநந்தின் சுகதுக்கங்களைப்புகிச்சுகிற வவதத்திலேயுண்டாம் பிரியப் பிரியங்களென்றதென்க.

இந்தப் பூமியிலுண்டான விளைவுகளெல்லா மிந்தவருடத் துக்குப்புகிப்புமாய் வருகிறவருடத்துக்கு விதையுமானற் போல ஆன்மாக்கள்செய்யப்பட்ட கன்மமிந்தச் சநந்ததுக் குப்பிராரத்தமாய் வருகிறசநந்ததுக்கு ஆகாமியமுமாய்வரு மென்க. சிறிது சஞ்சிதமாய்க்கட்டுப்பட்டுச் சிறிதுகாலமிரு ந்து மேல்வருஞ்சநநங்களிற் புகித்தற்குப் பாகமாயிருக்கு மாம். எடுத்ததேகத்திற் செய்யு மிதம் அகிதந்தானையாகா மியமாயேறிச் சநநங்கடோறுஞ் சரீரமெடுத்தற்குக் காரண மாகிவருவதாமென்க.

உ - ம். “பேறிழ வின்பொழுது பிணிமூப்புச் சாக்காடென்னு, மாறுமுன் கருவிற்பட்ட தவ்விதி யதபவத்தா, லேறிடு முன்பு செய்த கன்மமிங்கி வற்றிற்கேது, தேறநீ யினிச்செய்கன்ம மேலு டற் சேருமன்றே” என்றும், “மேலைக்குவித்துமாகி விளைந்தவை யுணவுமாகி, ஞாலத்து வருமாபோல நாஞ்செயும் விளைகளெல்லா, மேலைத்தான் பலமாய்ச்செய்யு மிதமகிதங்கட் கெல்லா, முலத்ததாகி யென்றும் வந்திடு முறைமையோடே” என்றும் சி-ஞா-சி.

இதம் அகிதமாவன.

இதம் அகிதமெனுமிரண்டுஞ் சநநத்திற்குக்காரணமாகிய கன்மமாம். புண்ணியமே இதமெனவும், துன்பத்திற்குக் காரணமாகியபாவமே அகிதமெனவும்படும். இதமாவது -

மனம் வாக்குக் காயமென்பவைகளினாலே ஆன்மாக்களுக்கு நன்மைபண்ணுதலாம். அகிதமாவது - நன்மைசெய்யாமற் றீமைசெய்வதாம். மனத்தினுற்செய்தல் - பிரியம், கோபம் முதலியனவாம். வாக்கினுற்செய்தல் - துதி, நிந்தைமுதலி யனவாம். காயத்தினுற்செய்தல்-அடித்தல், அனைத்தல் முத லியனவாம். ஆன்மாவுக்கு நன்மைப்பகுதியுண்டாக்கத்தக்க வுறுதியான காரியங்களையறிந்துசெய்தல் இதமெனவும், ஆன் மாவுக்கு நன்மைப்பகுதியல்லாத காரியங்களையறிந்து ஒன் றையுந் செய்யாதிருத்தல் அகிதமெனவும் படும. உயிர்கள் வீடுபே ரெய்தற்பொருட்டு வைத்தகருணையினால் இதமகிதங் களால் புண்ணியபாவங்களனைத்தினையு முதல்வனேற்றுக்கொ ண்டு இதத்துக்குத்தக்க சுகத்தையும் அகிதத்துக்குத்தக்க துக்கத்தையுங் கொடா நிற்பனென்க. அகிதஞ்செய்தாரைக் கண்டித்தல் நல்வழிப்படுத்தற் பொருட்டேயாகலின் அது வுங் கருணையேயாமென்க.

உ - ம். “இதமகிதங்க ளென்ப திகன் மனவாக்குக்காயத், தித முயிர்க் குறுதிசெய்ய லகிதமற்றது செய்யாமை, யிதமகிதங்களெ ல்லா மிறைவனே யேற்றுக்கொண்டிங், கிதமகிதத்தா லின்பத்துன் பங்களிவன்னறே” என்று சி-ஞா-சி.

சஞ்சிதம், பிராரத்தம், ஆகாமியமென்னும்வினைகளாவன.

சஞ்சிதம், பிராரத்தம். ஆகாமியமாகியவினைகள் மூன்றெ னப்படும். இவற்றில் சஞ்சிதமாவது-சநநங்கடோறு மநாதி யேதொடர்ந்துதொடர்ந்து ஆறத்துவாக்களாகிய மந்திர, பத வன்ன, புவன, தத்துவ, கலைகளிற்கட்டுபட்டு அளவிறந்து கிடக்கும் நல்வினை தீவினைகளாம். கைக்கடாத அவாக்க ளனைத்து மடைக்கப்படும்பையென்க. பிராரத்தமாவது-அந்த சஞ்சிதத்திலே பரிபக்குவத்தைக் குறித்தததற்கேற்றதனு, கரண, புவன, போகங்களையுண்டாக்கிப் புசிப்பிப்பதாம். பிரா ரத்தம்-இச்சை, அரிச்சை, பரேச்சையெனமூவையாம். இச் சையாவது - இராசாவின்மனைவியைத் தீண்டலால் வருஞ்சுக முந்துக்கமுமாம். அரிச்சையாவது - இடிமுதலியவற்றாலிரு பயனையுமுறுவதாம். பரேச்சையாவது-ஒருவனொருகாரியஞ் செய்வதலு லவனையாக்கினை யபராதமெனறிராசகரஞ்சொல்ல

அதற்கொருவன் வினைமுதலியவற்று லுறுமிருபயனுமென்பதாம். இந்தப் பிராரத்தமே சுபத்தம், மந்தம், தீவிரமென மூவகைத்தாம். சுபத்தம்—சிவதன்மத்தொரு பட்டவரையும், மந்தம் — சிவஞானிகளையும் வாதியாதென்க. தீவரம்—சிவஞானிகளையென்க வாதியாதாம்.

ஆகாமியமாவது—பிராரத்துக் கிசையவெடுத்த தேகத்தில் அதன் பலத்தைப் புசிப்பிக்கையில் விருப்பு, வெறுப்பு, நிந்தைகளாலுண்டாய கன்மபலத்தால் வரும் புண்ணியபாவங்களாம். இந்த ஆகாமியம், மதி, விதியென் றிருவிதமாம். மதியாவது — தானிச்சித்தவண்ணம் வேண்டுமென்றென்றதெனவும், விதியாவது— அவ்வண்ணங் கைகூடலென்றதெனவும் படும். மதி, பந்தகன்மம், விடுதிகன்ம மென் றிருவகைத்தாம். பந்தகன்மம்—பொருளல்லவற்றைப் பொருளென்னும் ஆவலாம். இது பிறவிக் கேதுவாம். விடுதிகன்மம்—பொருளல்லவற்றைப் பொருளன்றெனச் சோதனை, ஞாயம், பொருத்தமென்னு மூவிதத்தால் ஐயந்திரிபின்றிக் களைந்து உள்ளதையுள்ளதாகக் கோடலாம். இது முத்திக் கேதுவாம். பந்தகன்மமாய் நின்றது அஞ்ஞானமும், விடுதிகன்மமாக நின்றது ஞானமுமாம். இங்கே ஞானமென்றது—பரஞானமாம். விதி, ஊழ், பிராரத்தமென்பன ஒருபொருட்களிவ்.

சஞ்சிதம், ஆகாமியமெனு மிரண்டும் முன்னும் பின்னுமாகிய வினைத்தொடர்பாம். வினைப்பயனென்றது—பிராரத்த வினையின் பயனாம். ஆசையென்றது—கெடாதுவரும் பிறப்புக்கு விதையாமென்க. பிறப்பாவது—துன்பத்தைத் தாத்தக்க தென்றறிந்தவன் அதனைப் பெருமைக்குரிய காரணத்தை விரும்பவேண்டுமென்பதாம். அவாயென்றது—எனக்கிது வேண்டுமென்னும் விருப்பமாம். ஆசையற்றவர்—பிறவியற்றவரென்க. ஆசை, அவா, இச்சை, விருப்பமென்பன ஒரு பொருட்களிவ். “ஆசையும்பு மறுமின்னறுத்தபின், ஈசனிருந்த விடமெளிதாமே” என்று திருமந்திரம்.

சஞ்சிதவினைகளனைத்தையும் ஞானக்கினியான தெரித்து வெண்ணீராக்கி விடுமாம். ஆகாமியந் தனைத் துணையெனுங்கிட்டாமல் விட்டோடிப் போகுமாம். பிராரத்தவினையை

யனுபவித்தே தீரவேண்டுமாம். பிரார்த்த மனுபவிக்கும் போது தன்னையறியாமற்செய்த கன்மமானது இனிவரும் பிறவியிற்றொடர்ந்து வராமலழிந்து போவதற்கு வகை யாதென்னில்? அறிவிலராகிய சிறியவர் மெய்ஞ்ஞானியரைத் தமது புன்னடைவழிச்சென்றிலரென்வைது அவரறியாது செய்தபாவத்தைப் பறித்தனுபவிப்பராம். அறியத்தகுந்கிற த்தையுடையோர் இவர்மெய்ஞ்ஞானிய ரென்றுணர்ந்து மெய் உண்புகொண்டு பூசித்தவாரசெய் நல்லறங்களைக் கைக்கொண்டனுபவிப்பராம்.

உ-ம். “பஞ்சினையுழித்தீப் போற் பல சந்மவிவிதவித்தாஞ், சஞ்சிதமெல்லா ஞானத்தழல்சுட்டு வெண்ணீராக்கும், கிஞ்சிலாகா வியந்தான்கிட்டாமல் விட்டுப்போகும், விஞ்சியபிராரத்தத்தின் வினை வதுபவித்துத்தீரும்” என்றும், ஐபாருமையாற் பிராரத்தத்தைப் புசிக்கு நாட்செய்த கன்ம, மறுமையிற் றொடர்ந்திடாமல் மாண்டுபோம் வழியேதென்னில், சிறியவரிகழ்ந்து ஞானிசெய்த பாவத்தைக் கோள்வ, ரறிபவரறிந்து பூசித்தரமெலாம் பரித்துண்பாரே” என்றும். கைவல்லியநவநிதம்.

திருட்டம் அதிருட்டம் திருட்டாதிருட்டமாவன.

திருட்டமாவது-இம்மையிற்செய்த கன்மமம்மையிற்பவிக்குமதென்க அதிருட்டமாவது - இம்மையிற்செய்த கன்ம மறுமையிற்சுவர்க்க நரகங்களையனுபவிக்கையாம். திருட்டா திருட்டமாவது - இம்மையிலே அசுவமேதயாகஞ் செய்தவ னிம்மையிற்றானே சுகத்தையடைந்து மறுமையினரகத்தின் கண்விழுவதாம். “குறித்தொருவர் செய்த தீவினை கொலை கள்குழந்தகளவெலாஞ், செறித்தொருவரைச்செய்த தீவினை விம்மையே வருந்திண்ணமே” என்றிருப்பதையறிக. செய்த கிரியைநசிக்க சூக்குமருபமாக வுண்டாகையால் அதிருட்ட மென்றும், அசுத்தமாயாபோகத்துக் கேதுவாகையால் மல மென்றும் பெயராய்நிற்குமென்றும், ஆதிபாத்மீகம், ஆதி பெளதீகம், ஆதிதைவீகமென்னுந் தாபத்திரயத்துக் கேதுவாகவு நிற்குமென்றுஞ்சொல்லப்படும்.

தாபத்திரியங்காவன.

ஆதியாத்மீகம், ஆதிபௌதீகம், ஆதிதைவீக மென தாபத்திரியங்கள் மூன்றென்க. ஆதியாத்மீகவாவது - சரீர

மென்றும், மாநசமென்றுமிருவகைத்தாம். சரீரம்- சரீரத்தி லுண்டானது. சரீரம்-சூல்மம், வாதம், அதிசாரம், ஜ்வரம், சூலையித்தி யாதிகளாம். மதுஷ்யராலே மிருகங்களினாலே, பிசாசங்களினாலே, பசுக்களினாலே, பட்சிகளினாலே, சோர ராலே, ராட்சசராலேவருந்துக்கமாம். மாநசம்-சோகம், ஆசை, அவமானம், ஈரிஷை, பொறாமை, மாச்சர்யம், இவைகளா லுண்டாருந்துக்கமாம். ஆதிபௌதீகமாவது - குளிர் வுஷ் ணம், காற்று, மழை, மின், இடி இத்தியாதிகளால்வருந்துக்க மாம். ஆதிதைவீகமாவது-கர்ப்பம், ஜந்மம், நரை, திரை, அஞ் ஞானம், மரணம், நரகம், இவைகளால்வருந்துக்கமென்க.

ஈஷணைகளாவன.

அர்த்தேஷணை, புத்திரேஷணை, லோகேஷணை எனமூன் றென்க. அர்த்தேஷணையாவது-ஆணவமென்கிற மலத்தால் அர்த்தக்ஷேத்ரா திகளிற் செல்லுமோகமாம். புத்திரேஷணை யாவது - காமிகமென்கிற மலத்தால் புத்திரசம்சாராதிகளிற் செல்லுமோகமாம். லோகேஷணையாவது - மாயையென்கிற மலத்தால் தேவகுருபத்திகளைப்பண்ணாமல் அஞ்ஞானத்தால் கெட்டவிஷயங்களில் விழுந்து சம்சாரத்தையடைகையாம். ஈஷணையென்னும்வடமொழி ஈடணை ஏடணையென மருவி யற்றென்க. மோகம்—ஆசை, காமம்.

ராகத்துவேஷாதிகளாவன.

ராகம்-ஆசை, துவேஷம் - கோபம், லோபம் - லுபத்தம், மோகம்-தரியாமை, மதம் - களிப்பு, மாச்சர்யம் - பொறாமை, அகங்காரம் - என்னோடொப்பாராரென்கை, டம்பம் - கர்வம். ஆகஎட்டும் ராகத்துவேஷாதிகளாம்.

சபத்தாதுக்களும் சரீர்மிகளுமாவன.

இரதம், இரத்தம், சுக்கிலம், மூளை, தசை, எலும்பு, தோல், எனுமேழுஞ் சபத்தாதுக்களென்க. சரீர்மிகள்-பசி, தாகம், சோகம், மோகம், ஜரை, கிழத்தனம், மரணம், இவைகள் சரீர்மிகளாமென்க.

பஞ்சகோசங்களாவன.

அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயமெனு மைந்துங் கோசங்களாம். அன்னமயம் -

தாதுக்களாலெடுத்தது. தூலசரீரம் நசியாமலிருப்பதற்காதாரமாம். பிராணமயம் - அன்னசாரத்தினால் பிராணமும்பலமுங்கூடியது. சூட்சுமசரீரம் நிலைப்பதற்காதாரமாம். மனோமயம் - அன்னசாரத்தினால் லடங்கிய பலத்தினால்வந்து தோன்றியது. சூட்சுமசரீரம் நிலைப்பதற்காதாரமாம். விஞ்ஞானமயம் - மனத்தின்கண்தோன்றுவது. ஆனந்தமயம் - வித்தையல்லது கல்வியிற்றோன்றும் ஞானமாம். காரணசரீரம் நிலைப்பதற்காதாரமாம். காரணசரீரமாவது—மாயை, அஞ்ஞானம், அவித்தையென்பனவாம். கோசம் - ஆண்குறி, மதிலுறுப்பு.

தேகமாவது.

தேகமாவது — மண்ணுந் தண்ணீருங்கூடி சுவராஹ் போல தோல் மாங்கிலும் மண்ணுயும், சுக்கிலசரோணித முதலியன தண்ணீராகவும் கீருவி கரணங்களுடன்கூடி வுண்டானது தேகமெனப்படும். தேகத்துக்காதாரம் பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயமெனும் பஞ்சபூதங்களாம். பூதங்கள், பூதகணங்கள், சத்துக்கள், உறுப்புகள், ஆத்மா, கரணங்கள், தொழில்களாகிய விவ்வேழுந் தேகசபாவமென்க. தேகம் அவரவர்கையால் எட்டுஜாண் அதாவது தொண்ணூற்றாறு விற்கிடை பிரமாணநீளமும், நாலுஜாண் பிரமாணம் பருமனும், மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி, பெனுமைந்துருபுகளும், செவி-உ, கண்-உ, நாசி-உ, வாய்-க, ஜலமிரங்குந் தானமாகிய குய்யம்-க, மலம்பிரியுந்தானமாகிய குகம் - க, ஆக ஒன்பதுவாயில்களையுமுடையதாய், தோல், மயிர், நரம்பு, எலும்பு, தசை நிணம், குடல், கொடி, குண்டிக்காய், இரத்தம், சீழ், அமுரி, பிராணவாயு, முதலியனவும், பஞ்சகோசமுடங்கியதாயு மிருக்குமென்க. தூல, சூக்கும, காரணதேகங்களாகவும், ஒவ்வொன்றுந் தூல, சூக்கும, காரணமாகவும், மகாகாரண தேகமாகவு மிருக்குமென்க. மகாகாரணத்துக்குத் தேகமில்லையாம்.

தேகத்துவங்களைவன.

அகஸ்தியமாமுனிவர், ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகள், தாயுமானஸ்வாமிகள், இன்னமநேகம் பெரியோர்களுமியற்றிய நூல்களிலும், வேதாந்த சித்தாந்தக் கட்டளைகளிலும் சரீர

தத்துவாதிகளைப் பெருக்கித் தொண்ணூற்றாறு கருவிகளாகத் தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

சித்தாந்ததத்துவந் தொண்ணூற்றுவன.

சுத்ததத்துவம்-ரு, வித்தியாதத்துவம்-எ, ஞானேந்திரியம்-ரு, கன்மேந்திரியம்-ரு, தன்மாத்திரையாகிய ஞானேந்திரிய விஷயம்-ரு, கன்மேந்திரியவிஷயம்-ரு, பூதங்கள்-ரு, பூதகாரியங்கள் ஒன்றுக்கைந்தாக-உரு, வாயுக்கள்-க0, நாடிகள்-க0, வாக்குகள்-ச, அகங்காரங்கள்-ங, அந்தக்கரணங்கள்-ச, குணங்கள்-ங, ஆக தொண்ணூற்றாறு தத்துவங்கள் எனப்படும். கருவிக் கொள்ளப்படும்.

வேதாந்ததத்துவங்கள் தொண்ணூற்றுவன.

பூதங்கள்-ரு, பொறியாகிய ஞானேந்திரியங்கள்-ரு, புலன்களாகிய தன்மாத்திரைகள் - ரு, கன்மேந்திரியங்கள் - ரு, கன்மேந்திரியவிஷயங்கள்-ரு, அந்தக்கரணங்கள்-ச, அறிவு-ச, நாடி-க0, வாயு-க0, சயங்கள்-ரு, கோசங்கள்-ரு, ஆதாரம்-ச, மண்டலம்-ங, மலம்-ங, தோஷம்-ங, ஈடணை-ங, குணங்கள்-ங, இரகாதிகள்-அ, வினை-உ, அவஸ்தை-ரு, ஆகமொத்தத் தொண்ணூற்றொன்றாக.

ஆன்மதத்துவ மிருபத்திலாவன.

வேதாந்த சித்தாந்த தத்துவங்கள் தொண்ணூற்றாவில் ஞானேந்திரியம்-ரு, கன்மேந்திரியம்-ரு, தன்மாத்திரை-ரு, பூதங்கள் - ரு, அந்தக்கரணங்கள் - ச, ஆக தத்துவங்களிருபத்து நாலுமே ஆன்மதத்துவங்களாக வேதாந்த சித்தாந்த மார்க்கங்களிலெடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன.

சரீர ஆதார அநிதேவதைகளாவன.

சரீரத்தில் ஆத்மாவுக்காதாரமான வஸ்துசரம், இடதுசரம், நாபி, கண், மூக்கு, செவி, உச்சி, பென்னு மேழிடங்களில் வஸ்துசரத்துக் கதிதேவதை சூரியனும், இடதுசரத்துக் கதிதேவதை சந்திரனும், உடம்புக்கதிதேவதை மயேஸ்வரனும், நாபிக்கதிதேவதை விஷ்ணுவும், கண்களுக்கதிதேவதை ருத்திரனும், முகத்திற்கதிதேவதை பிரமனும், காதுகளுக்கதிதேவதை சிவனும், உச்சிக்கதிதேவதை பரமசிவனுமாமென்க.

தத்துவஸ்வரூபங்களாவன.

மண், தண்ணீர், நெருப்பு, காற்றென்னு நாலுபூதங்களும் ரூபங்களாம். ஆகாசத்தத்துவங்களெல்லாம் அருவமாம். அருவாரூவம் உபயரூபங்களாம். அருவமாகிய சிவம், சத்தி, நாதம், விந்துவும், உருவமாகிய ஈஸ்வரன் முதலாயினவெல்லாமுந் தத்துவமெனப் பெயர்பெறுமாம். அருவாரூவம் சதாசிவமூர்த்தியென்க. ஆன்மவர்க்கங்களும் பாசங்களுமாக விவையெல்லா மழியாமலுண்மையான வத்துவாயிருக்கையால் தத்துசத்தஞ் சொல்லப்பெறுமாம். சுத்ததத்துவங்களுக்கும் ஈசானாதி மந்திரங்களுக்குந் தத்துவசத்தம் பொருந்துமென்க. தத்துவவபிமானி தேவதைகளுக்குந் தத்துவநாமங்களேயாம். “தத்துவரூபமாகுந் தருமருவருவமெல்லார், தத்துவசத்தஞ் சாரஞ் சகல்முந் தத்துவங்காண்” என்றிருப்பதாலறிக மரணமடைகிற மனிதரை யபேக்ஷித்து தேவர்களென்றாற்போல தாத்வீகமாகிய சரீரா திகளைப்போல வுடனே நாசவத்தின்றி பிரளயகாலபரியந்தமு நிற்பதாகையால் தாத்வீகத்தை யபேக்ஷித்து தத்துவமெனப் பெயராயினதென்க. பிரபஞ்சத்திலுள்ள ரூபரூபங்களெல்லார் தத்துவங்களினுடைய ஸ்வரூபங்களேயாமென்க வென்பதாம்.

சுக்கிலசுரோணிதங்களாவன.

அன்னத்தில்சமும், ரசத்தில்வுதிரமும், வுதிரத்தில்மாம் சமும், மாம்சத்தில்மேதையும், மேதையில் அஸ்தியாகிய எலும்பும், அந்தஅத்தியில் மச்சையும், மச்சையில்சுக்கிலமும், சுக்கிலத்தில் சுரோணிதமுமாகத் தோன்றுமென்க. அஸ்தி, நரம்பு, மச்சையென்பன பிதாவின்களும். உதிர முதலியன மாதாவின்களும். சுக்கிலமாவது - வெண்மை. சுரோணிதமாவது - சிகப்பு, இரக்தமாம் “கூறானவுதிரமெல்லாஞ் சத்தியின்களும், கூடிநின்றவெலும்பெல்லாம் ருத்திரன்களும்” என்றதனாலறிக.

அஸ்தியாவது-எலும்பென்னும்அஸ்தி,வெண்ணிறமுள்ளதாயும், உறுதியானசவ்வினால் மூடப்பட்டதாயும், அதிகபலத்தைத்தரத்தக்கதாயும், ஒருவிதபச்சை மழுப்பினதாயுமிருக்கு

மென்க. கங்காளம் முழுவெலும்பெனப்படும். அஸ்தி, எலும்பு, ஓர்மரம், யானைஎன்பன ஒருபொருட்களவி. கழுத்து, கை, கால்முதலியிடங்களில் முழுவெலும்பு ஐந்துற்றிருபதெனப்படும்.

தோலாவது-சரீரம்பெறக்கூடிய யெல்லாமரியாதைகளுக்கும் காரணமானதாம். வெளித்தோல், உள்தோல் என்றிருவகைத்தாம். மத்தியிலு மநேகவடுக்குகளு முள்ளனவாம். வெளித்தோலானது உஷ்ணம், பனி, காற்று முதலியவைகள் படுதலால் வரட்சியாப்பப் பெலனாயிருக்கின்றதாம். உள்தோலானது தசையைப்பொருந்தி மிக மெல்லியதாயும், வெண்மைபாயுமிருக்கின்றதாம். தைலாதிகள் தோலின்மேல்தேய்க்க உள்ளிலிரங்குகின்றது. நாடி, நாளம், சிறியரத்தக்குழல்களாகிய விவைகளந்த உள்தோலைப்பற்றி நின்றலால் தேகத்தி லெந்தயிடத்திற்குத்தினாலு மிரக்தம் வெளிகாண்கிறதென்க. மேல்தோலைக் கொண்டே மயிர், நிகங்கள்முளைக்கின்றன. சாரங்களைத் தோலானது கிரகிப்பதால் பலவர்னங்களோடு மேனிவிளக்கி வயதுக்குத்தக்க அழகு மாறுகின்றதாம். ரோமத்துவாரங்கள் தோலில் முணரைகோடியென்றதெனப்படும். ரோமமாவது - மயிர். நாளம் - இரக்தப்புறை, மாம்சவடுக்குகளாம்.

தேகஉள்ளுருப்புகளாவன.

சயங்களாவன :—அமர்வாயசம், பகிர்வாயசம், சலவாயசம், மலவாயசம், சுக்கிலவாயசமெனச்சயங்களைந்தாம். அமர்வாயசமாவது - உண்ட அன்னசாரம் அமருமிடம். பகிர்வாயசமாவது - அன்னமுநீரு மமருமிடம். சலவாயசம் - சலஞ்சேருமிடம். மலவாயசம் - மலக்குழி. சுக்கிலவாயசம் - சுக்கிலம்பிரியுமிடம்.

இரக்தாசயமென்றது — இரக்தவுற்பத்தித் தானமாம். இரக்தவுறுப்பானது கோழிமுட்டையைப்போன்ற வருண்டவடிவாய் சற்றுநீண்டு இரண்டுறுப்புகளாயிரக்த சவ்வாற் சூழப்பட்ட கபாடங்களமைந்த பிரண்டரைகளடங்கியபையென்க. இரக்தவோட்டமாவது - இரக்தம் வலதுசுவாசப்

பையுக்கும், இடதுசுவாசப்பையுக்கும் நாடிகள் துவரா சென்று சிறியநரம்புகடோறு மோடியோடிச்சம்பந்தப்பட்டுச் சரீரமெங்கும் பின்னலாயிருக்கு மெல்லியசிறுநரம்புகுழைகளிற்பரவி வுடலைச்சோபிக்குமென்க. சரீரஞ்சுகஸ்திதியிலிருக்குமளவும் இரக்தமானது பரவிநிற்குமாம். பிரதிகூலமான அபயிபாசத்தாலும், அசுத்தகாற்று முதலியவைகளாலும் இரக்தவோட்டம் மட்டுமோகில் இரக்தநிறமுதலியது மாறி சரீரத்துக் காணிபாகுமென்க.

இரப்பையாவது— ரப்பரைப்போன்ற மெல்லிய மூன்று சவ்வுகளாலமைந்து அடிவயத்துக்குமேலே நெஞ்சிக்குழிக்குக் கீழே சற்றிடப்பாகத்தைச் சார்ந்தாப்போல சலப்பை குண்டிக்காய் முதலியவைகட்குள்ளுரையா யோடியிருப்பதாம்.

இரைக்குழலாவது — ஓரடிநீளமுள்ள தடித்த சவ்வின் குழையாம். இதன்வழியாகவே வுண்ணுமுனவுகளுட் செல்லுகின்றதென்க.

உமிழீர்கோளமாவது — நாவுக்கடியிலும், இருதாடைகளுக்குள்ளும் காதுக்கடுத்த உட்பக்கத்திலும், பக்கத்துக் கிரண்டாயிருக்குமாம். அதிலுமிழீர் சுரப்புண்டாகின்றதாம்.

மிடராவது— அடிநாலிலிருந்துற்பத்தியாய் இரைக்குழல் மட்டுமோடி நிற்குமோர் குழலாம். சவ்வினிலைகளாம்.

இரசாயனியென்றது—சிறுகுடலுள் பக்கத்திலிருந்தெழ மிகச்சிறியகுழல்களாம். துவாரமுள்ள நரம்புகளாம். மணிக் குடலுக்குட்சென்று இரசதாரையிற் பொருந்துமாம்.

குடலென்றது—மலார்தாம், மலவாயசமென்னு மிரண்டையு மொட்டியிருப்பதாம். சிறுகுடல் பெருகுடலென்றிருவகையாம். குடல், குழலெனவும் பபும். அவனிகையென்றது— குடலுக்குமுன்னே தொங்கிநிற்கு நாலுமடிப்புள்ளவோர் சவ்வாம்.

இரசதாரையாவது—இடதுகாரை யெலும்புக்குப்பின்னலிருக்கும்நாளத்திற்குள் இரசத்தைச் செலுத்துமாம்.

ஈரலென்றது—கருப்பு சிகப்பு கலந்திறமுள்ள தடித்த வோருருவமாம். இது வலபக்கம் விலாவிற்குள் வலது சுவாசப்பைக்குக் கீழிருப்பதாம். இதில் பித்தநீருண்டாகிறதென்க. பிளிகையென்றும் பெயராம்.

பிளிகையென்றது—வட்டவடிவாய்ச் சற்று கனமுடைய தாய் சப்பையான கருநிறமான வுறுப்பாம். பித்தநீர் குழையாகிய துணைக்குக்கியின்வழியாகப் பித்தநீர்சென்றால் சரீரத்துக் கபாயமில்லையென்றதென்க.

குண்டிக்காயென்றது—இரண்டு கனமான வுறுப்புளாம். இரக்தப்பையை நிறைகோல் குண்டுகளைப்போ விழுத்திரத்தத்தை சுத்தியாக்கின்றனவாம். குழல்கள்கிளம்பி சலப்பையை நாடியோடி அக்குழல்கள் வழியாய் மூத்திரமானது சொட்டுச்சொட்டென்றிரங்கி சலப்பையை நிரப்புகின்றதென்க.

ஜீரணஉருப்புகளாவன.

உண்ணும்பதார்த்த மெல்லப்பட்டு நீருடன்கலந்து விழுங்க அது தொண்டைவழியா யிரைப்பையிற்சென்று சிதைந்து திரளுமாம். அப்போததிலுண்டாகு நீருடன்கலந்து பால்நிறமாகவும் மலமாகவுமாறி சிறுகுடலுக்குட் செல்லுமாம். அச்சிறுகுடல்களந்தரசத்தைக் கிரகித்து மற்றவைகளை பெருகுடலுட் செலுத்துமாம். அப்போது பிராணவாயுவானது மோதி இரக்தத்தையும், மலத்தையும்வேறுவேறாய்ப் பிரிக்குமாம். இரக்த மேலுக்கேறி குழல்களிற்சென்று வுடம்பிற் பரவுமென்க.

வாத, பித்த, ச்லேதமமென்னுந் தாதுத்தீரியங்களாவன.

சத்தருபமாகமாறின அன்னரசமானது ஈரலிற்சென்று மீண்டும் பாகம்பண்ணும்போது மேலேதுரைத்தெழுங் கல் மிஷத்திற்குப் பித்தமென்றும், அடியிற்ப்படிந்திருக்கும் வண்டலுக்கு வாதமென்றும், மத்தியபாகமாய்நிற்பதற்குக் கபமென்றும், உத்தமபாகமாய் நடுவிற்பெறிந்திருக்குஞ் செந்நீருக்கு இரக்தமென்றும் பெயராம். இந்நான்கில் ரக்தமே பிரதானமென்க. இது வாயுவின் ஸ்வாபமுடையதாம்; சூடுங்

கொழுமையுமுள்ளதாயும், சர்வத்தையும் போஷிக்கத்தக்கதாயும், சீவநிலைக்குக் காரணமானதாயுமிருக்குமென்க. பித்தம் தேயுளின் ஸ்வாபம். குணம் - சூடும் வரட்சியுமானதாம். சிலேத்தம் அப்புளின் ஸ்வாபமாம். குணம் - குளிர்ச்சியும் கொழுமையுமுடையதாயும், விபாதிக்கிடமானதாயுமிருக்குமென்க. வாதம் - பிருதிவியின் ஸ்வாபமாம். குணம் - வண்டல். விபாதிக்கையுண்டுபண்ணுவதென்க. சுக்கிலத்துடன் சுரோணிதஞ்சேரும்போது வாத பித்த சிலேத்துமங்களிலெது அதிகரிக்கிறதோ அதுவே வாததேகம், பித்ததேகம், சிலேத்துமதேகமெனப்படுவதாம். தேகத்தில் அபானமுதல் உந்திவரையில் வாதநிலையாம். உந்திக்குமேல் மார்புவரையில் பித்தநிலையாம். மார்புமுதல் லுச்சிவரையில் சிலேத்துமநிலையாம். மனிதர்க்கு 40 வயதுவரையில் வாதகாலமாம். 40 முதலென்பதுவரையில் பித்தகாலமாம். 80 - க்குமேல் நூறுவரையில் சிலேத்துமகாலமாம்.

நாடிகவாவன.

மானிடதேகத்தில் உந்திச்சூழியிலிருந்தெழுந்து கீழ்மேலாய், பேய்பிர்க்கங்காய்க்கூடுபோல, ஆக்கையெல்லாம் பற்றி நிற்குநாடி எழுபத்திராயிரமெனப்படும். எல்லாவற்றையுஞ்சேர்த்து நாபிப்பிரதேசத்தில் நானாவர்ணமாகப்பந்தித்திருப்பதாம். இதற்குநாபிச்சக்கர மென்றுபெயராம், இடைகலை பிங்கலை, சுழும்மை, அலம்புடை, காந்தாரி, அத்தி, சிஃகுவை, சங்கினி, இயல், புருடன், குகு, யென்னும்பத்தும்பிரதான நாடிகளாம். இடைகலைநாடியானது - வலதுகாற்பெருவிரலிலிருந்து இடதுநாசிவரையிலும், பிங்கலைநாடியானது - இடதுகாற்பெருவிரலிலிருந்து வலதுநாசிவரையிலும் கத்தரிக்கோல் மாறலாகவோடி நிற்குமாம். சுழும்மைநாடி, மூலாதாரத்திலிருந்து ஆக்னைவரையிலோடி யுச்சியிலச் சுருவாணியாக நிற்குமாம். காந்தாரிநாடி, நாபியிற்றொடங்கி யேழுநாடியாய்க் கண்டத்துறுமாம். அத்தி சிஃகுவை யெனுமிரண்டும் பத்துநாடிகளையுற்றுக் கண்ணிநிற்குமாம். குகுவென்னுநாடி நாபியையுறைந்து குய்பத்தைப்பற்றிநிற்குமாம். சங்கினிநாடி, உபத்தத்தைப்பற்றி நிற்குமாம். அலம்புடை, இடதுகாதள

வாயும், புருடன் வலதுகண்ணளவாயுநிற்குமாம். ரூபங்
கைப்பண்ணுவது காந்தாரிநாடியாம். அத்தி - சிஃகுவைநாடி-
யாம். சப்தத்தைக்கிரகிப்பது புருஷா வலம்பியென்னும்
புருடநாடியாம். தேவத்தியானராகப் பிரமாதங்களைப்பண்-
னுவது சுக்கிலநாடியாம். அன்னத்தை ஆக்ருஷிக்குவிப்-
பது விஸ்வநாடியாம். அமிர்தகிரணம்பண்ணுவிப்பது சங்-
கினிநாடியாம். விங்ககதியால் தாதுமோட்சத்தைப் பண்ணு-
வது பயஸ்விநாடியாம். விங்கத்தைப்பற்றிச் சிறுநிரைவிடு-
வது வருணநாடியாம். மலவிரோசனஞ்செய்வது ஆஹுதி-
நாடியாம். விசங்கினிநாடி வலஆகாரமாய் நாபிப்பிரதேச-
த்திலிருக்கின்றதென்க. சுக்ஷுமநாடிக்குப் பிரமநாடியென்-
றும்பெயராம். இந்தச்சுழும்நாநாடிக்கு வாமபாகத்திலிருக்-
கிற இடநாடிவழியாய் வாயுபிரவேசித்து சந்திரமண்டலத்-
திற்படிந்து இடதுமூக்கால் வெளிப்படுமாம். சுழும்நாநாடி-
க்கு தக்ஷணபாரசித்திலிருக்கிற பிங்களநாடிவழியாய் வாயு
பிரவேசித்து சூரியமண்டலத்திற் படிந்து வலதுமூக்கால்
வெளிப்பட்டுபோகுமாம். நாளொன்றுக்கியங்கும்பிராணவாயு
வாகிய சுவாசம்இருபத்தோறாயிரத்தறுநூறில் பனிரெண்டு
விரலங்குலப் பிரமாணம்புறப்பட்டு நாலுவிரலங்குலங்கழிந்து
போய் எட்டங்குலமுடம் பூடுருவி சப்ததானுக்களை வளர்க்கு
மென்க. இடநாடி பிங்களநாடியென்றது-இடைகலை, பிங்-
கலையென்பதாம்.

நாடியென்றது-நரம்பு, ஆண்மயிர், உட்டுளை, மூக்குயென்-
பதாம். “சுக்ஷுமநா” யென்னும் வடமொழி சுழும்நையென்-
றும், சுழிமுனையென்றும் வழங்கப்படுவதாம். வீணைக்குத்
தந்தியைப்போல மூலாதாரந்தொடங்கி நிற்குநாடிக்கு வீணை-
த்தண்டியென்று பெயராமென்க.

நாடிநடையும் பரிட்சீகீதும்விதழமாவன.

இருதயம் விரியவும்சுருங்கவுமாக யிருப்பதால் அதனு-
டன்சேர்ந்த நாடிநரம்புகளுக்கும் விரிந்துசுருங்குந் தன்மை
யுண்டாயிருக்கின்றதாம். இந்தச் செய்கையையே நாடிநடை-
யெனப்படுமாம். நாடிநடை இருதயத்துக்கொத்திருக்குமெ

ன்க. நாடிநடை கைகளிலும், கன்னச்சுழிகளிலும், கணுக்-
காலினுட்புரத்திலும் பரிட்சிக்கப்படுமென்க. கையில் மணிக்-
கட்டுவரையில் நாடிபெருநரம்பின் ரக்தக்குழாய் சிறுத்திருப்-
பதால் வாதபித்தசிலேத்தும் நாடிகளை யெளிதிலறியப்படு-
மாம். மற்றயிடங்களில் ரக்தக்குழாங்கள் பருத்திருப்பதா-
லெளிதிலறியக்கூடாதாம். கைநாடி பரிட்சையே சகலத்-
துக்கு முத்தமமானதெனப்படும். புருஷருக்கு வலதுகையி-
லும் பெண்களுக்கு இடதுகையிலும் நாடிபரிட்சிப்பது கிரம-
மாம். நாடிபரிட்சையில் முதல் விரற்கீழ் வாதநாடியாகவும்,
நடுவிரற்கீழ் பித்தநாடியாகவும், கடைவிரற்கீழ் சிலேத்மநாடி-
யாகவும், அறியவேண்டுமாம். புருடருக்கு வாதநாடி வலது-
கையில் குயில்போலும், அன்னம்போலும், கோழிபோலும்,
மயில்போலும், பித்தநாடி ஆமைபோலும், அட்டைபோலும்,
சிலேத்மநாடி பாம்புபோலும் நடக்குமாம். பெண்களுக்கு
வாதநாடி இடதுகையில் சர்ப்பம்போலும், பித்தநாடி தவளை-
போலும், சிலேத்மநாடி அன்னம்போலும் நடக்குமாம்.
நாடி புழுப்போல் நெளிந்தாலும், குடுகொண்டாலும், பஞ்சு-
போல மெதுவாயிருந்தாலும், அன்னம்போல் நடந்தாலும்
பிணிநீங்குமாம். வாத, பித்த, சிலேத்ம மெனு மூன்றுந்-
தோஷங்களெனப்படும்.

உ - ி. “பீடாரு நாடிகள் பேர்பேசு மிடகலையும், வாடாத
பிங்கலையும் வண்சமுனை - நாடார, சிடுவை புருடனெடு காந்தாரி-
யத்திக்குது, தகுமலம் புடைசங் கினி” என்று சுவாதுபவமாலையிலும்
“ஆகிய வாத நாடி அன்னம்போற் குயிலைப் போலும், ஏகிய பித்த
நாடி யெழிலாமை அட்டை போலும், போகிய சிலேத்தும் நாடி
பொல்லாத பாம்பு போலும், பாகுடன் முனிவர் தாழும் பாடினார்
நாடி தானே” என்று ஆத்ம ரக்ஷாமிர்த வைத்திய சாரசங்கிரகத்தி-
லுங் காண்க.

வாயுக்களாவன.

மானிடதேகத்தில் வியானன், பிரானன், அபானன்,
சுமானன், உதானன், நாகன், கூர்மன், கிரிகரன், தேவதத்-
தன், தனஞ்சயனென வாயுக்கள் பத்தாம். ஆகாயத்தினம்
சம்வியானவாயுவும், வாயுவினம்சம் பிரானவாயுவும், அக்கினி-
யினம்சம் அபானவாயுவும், அப்புவினம்சம் சுமானவாயுவும்,

பிருதிவினம்சம் உதானவாயுவுமாகப் பஞ்சவாயுக்களெனப் படும். நாகன், கூர்மன், கிரிகரன், தேவதத்தன், தனஞ்சயனென்னும் வாயுக்களைந்தும் பிராணவாயுவின் தொழில்களெனப்படும். பிராணவாயு லலாடத்திறோன்றி, சித்திரநாடியில் விழுந்து, நாபித்தானத்தில் முட்டி, இடைபிங்கலைகளிலோடிக் கபாலத்தைச்சுற்றி நாசியிற் பனிரெண்டங்குலம் புறப்பட்டு நாலங்குலங்கழன்று, எட்டங்குலமுட்புகுமாம். நாளொன்றுக்கு இருபத்தோராயிரத்தறுநூறு சுவாசமியங்குகின்றதென்க. பிராணவாயு சர்வாங்கமும் வியாபிக்குமாம். அபானன்வுண்ட அன்னபானாதிகளைச் சீரணிப்பிக்குமாம், உதானன் அன்னபானாதிகளைக் கடையுமாம், சமானனன்வுண்ட அன்னரசங்களைக் கிரகிக்குமாம். நாகன் விக்கலுங்கக்கலுமுண்டாக்குமாம், கூர்மன் கண்ணினின் றிமைப்பிக்குமாம். கிரிகரன் புருவமத்தியத்தினின்று தும்மலும் அழுகையுஞ் செய்யுமாம். தேவதத்தன் வோடுவித்தல் உலாவுதல் உயித்தியம்பண்ணுவதாகிய விவைகளைச்செய்யுமாம். தனஞ்சயன் பிராணன் சரீரத்தைவிட்டுப் பிரிந்தாலுந் தான் பிரியாமல்கின்று வுடம்பை வீங்கப்பண்ணி மூன்றுநாட்கப்பால் கபாலத்தைப் பிளந்தோடுமாம்.

உ - ம். “தசவாயு விற்பெயரைச் சாற்றக்கேள் பிராணன், நிசமா ரபானனேர் வியானன்—சமான,னத்தகைய நாக னுதா னன் கிரிக ரன்குடேவ, தத்தன் தனஞ்சய னிதாம்” என்று சுவானுபவ மாலையிலறிக.

தேகந்தில் மும்மண்டலங்காவன.

அக்கினிமண்டலம், சூரியமண்டலம், சந்திரமண்டலமென மூன்று. அக்நிமண்டலத்துக்குத் தானம் பிருதிவியும் அப்புவுங் கூடினவிடம். சூரியமண்டலத்துக்குத் தானம் இருதயம். சந்திரமண்டலதானம் சிரசிரிவாம்.

தேகந்தில் ஆறுதாரமாவது.

மூலாதாரம், சுவாதிட்டானம், மணிபூரகம், அனாகதம், விசத்தி, ஆக்கினையென ஆதாரம்ஆறு.

நால்வகைத்தோற்றமாவது.

அண்டசம் - முட்டையிற்றோன்றுவது. சுவேதசம் - வியர்வையிற்றோன்றுவது. உற்பீசம் - நிலமுதலியவற்றிற்றோன்றுவது. சராபுசம் - பையிற்றோன்றுவது ஆக தோற்றம்நாலு.

எழுவகைப்பிறவியாவது.

தேவர், மக்கள், புள், விலங்கு, பக்ஷி, நிலத்திலூர்வன, ஜலத்திலூர்வன, தாவரமெனப் பிறவிகளேழு.

யோனிபேதங்கள்—எண்பத்துநான்கு நூறாயிரமாம்.

ழுவகைச்சாதிாவது.

உத்தமம், மத்திமம், அதமமெனச் சாதிகள்மூவிதம். உத்தமசாதியாவது—இகலோக பரலோகபுத்தியாகிய விருவகையுங் கொடுக்கின்ற மானிடசரீரமாம். மத்திமசாதியாவது—பரலோகபுத்தியை மறைத்து இகலோகபுத்தியை மாதிரம் கொடுக்கின்ற பசுபக்ஷிமுதலாயின. அதமசாதியாவது—இரண்டு லோகபுத்தியையு மறைத்திருக்கின்ற மரம், கொடி, செடிமுதலியன. ஆகாசபூதங்களாயிருக்கின்ற பிதுர்லோகம், தேவலோகம், யட்சர்வ கந்தர்வசித்தலோகங்களிலும் நட்சத்திரங்களாகத் தோற்றுகின்ற சந்திரன்முதலான பிதுர்க்கள், சூரியன்முதலான தேவதைகள் கந்தர்வசித்தரென்னப்பட்டவர்களும் உத்தமசாதியென்றும், காமதேனு அபிராவதம் அன்னம் சுருடன்முதலானவை மத்திமசாதியென்றும், சுற்பகவிருட்சம் பாரிசாதம்முதலானவை அதமசாதியென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

உ - ம். “அண்டசஞ் சுவேதசங்க ஞுற்பீசஞ் சராபுசத்தோ, டெண்டரு நாலெண்பத்து, நான்குநூறாயிரத்தா, வுண்டுபல்யோனியெல்லா மொழிந்துமாதுடத்துதித்தல்” என்று சி - ஞா-சி-யிலும், “புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப், பல்விருக மாகிப் பரவை வாய்ப் பாம்பாகி, கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய், வல்லசுர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச், செல்லா நின்றவித் தாவர சங்கமத்து, னெல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தே னெம்பெருமான்” என்று திருவாசகத்திலுங் காண்க.

மானிடசேன்மச்சிநிப்பு வயதளவுமுதலியன.

மானிடஜென்மத்தைபுண்டாக்கினது பரமேஸ்வரனைமன
தினாலே நினைக்கவும், வாக்கினாலே தோத்திரஞ்செய்யவும்,
கைகளால் பூசைசெய்யவும், கால்களாற் பிரதக்ஷணஞ்செய்ய
வும், சிரசினாலே வணங்கவும், செவியினாலே யவருடையபுக
ழைக் கேழ்க்கவும், கண்களினாலே யவருடையதிருமேனி
யைத் தரிசிக்கவுமாம்.

மனிதர்களுக்கு வயதளவு நூற்றென்பப்டும். 120 யென்
றுஞ் சொல்லப்பப்டும். 10 வயதளவு மிளமையும், 20 வரை
யில் வாழிபமும், 40 வரையில் எவ்வனமும், 50 வரையில்
கௌமாரகமுமாம். 60-வது வயதில் அப்புதேயுவையும்,
70-ல் தேயுவாயுவையும், 80-ல் வாயுஆகாசத்தையும் 90-ல்
ஆகாசம் ஆத்மாவையும், நெருக்குமாம். நூறுவதுவயதில்
ஆத்மாவந்தவழியை நோக்குமாம். இடையில் வியாதிமுத
லியவற்றால் மரணமும் சம்பவிக்குமென்க.

உ - ம். “வேதநூல் பிராய நூறு மனிதராம் புகுவ ரேனும்,
பாதிபு முறங்கிப் போகு நின்றதிற்பதினை யாண்டு, பேதைபா லகை
தாகும் பிணிபசி மூப்புத் துன்பம், ஆதலால் பிறவி வேண்டே னரங்
கமா னத்து ளானே ” என்று தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் சாற்ற.

காலப்பிரமாணங்களாவன.

நிமிஷம் 15 கொண்டதுகாஷ்டை, காஷ்டை 30 கொண்
டதுகலை, கலை 30 கொண்டதுமுகூர்த்தம், முகூர்த்தம் 30
கொண்டதுதிவசம், திவசம் 30 கொண்டதுபக்ஷம், பக்ஷமி
ண்டு கொண்டதுமாசம், மாசம்பனிரெண்டுகொண்டது வரு
டம், மதுடவருடம் 360 கொண்டது ஒருதேவவருடம், தேவ
வருடம் 12000 கொண்டது சதுர்யுகம். சதுர்யுகமென்றது
கிருதாயுகம், திரோதாயுகம், துவாபாயுகம், கலியுகமென
நான்கெனப்படும்.

வருடங்களறுபதாவன—பிரபவ, விபவ, சுக்கில, பிரமோ
தாத, பிரசோற்பத்தி, ஆங்கிரச, ஸ்ரீமுக, பவ, யுவ, தாது, ஈஷ்
வர, வெகுதானிய, பிரமாதி, விக்ரம, விஷு, சித்திரபானு,
சுபானு, தாரண, பார்த்திப, விய, சர்வசித்து, சர்வதாரி,

விரோதி, விக்ருதி, கர, நந்தன, விஜய, சய, மன்மத, துன் முகி, ஏவிளம்பி. விளம்பி, விகாரி, சார்வரி, பிலவ, சுபக்கிருது, சோபக்கிருது, குரோதி, விசுவாவசு, பராபவ, பிலவங்க, கிலக, சவுமிய, சாதாரண, விரோதிக்ருது, பரிதாபி, பிரமாதீச்ச, ஆனந்த, ராட்சச, நள, பிங்கள, காளயுக்தி, சித்தாத்ரி, ரௌத்திரி, துன்மதி, துந்துபி, ருத்ரோற்காரி, ரத்தாட்சி, குரோதன, அட்சய, எனவருடங்கள் அறுபது.

மாசங்களாவன — சித்திரை, வைகாசி, ஆனி, ஆடி, ஆவணி, புரட்டாசி, அற்பிசி, கார்த்திகை, மார்கழி, தை, மாசி, பங்குனியென மாசங்கள் பனிரெண்டு.

வாரங்களாவன—நாயர், திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழம், வெள்ளி, சனி, யெனஏழு. தைமுதல்ஆனிவரையில் உத்திராயணகாலமும், ஆடிமுதல் மார்கழிவரையில் தக்ஷணாயணகாலமுமாமெனப்படும்.

திதிகளாவன—பிரதமை, துதியை, திரிதியை, சவுத்தி, பஞ்சமி, சஷ்டி—சப்தமி, அஷ்டமி, நவமி, தசமி, ஏகாதசி, துவாதசி, திரயோதசி, சதுர்த்தி, பெளர்ணமி, எனப்பதினைந்து. கிருஷ்ணபக்ஷம்திதிகள் பதினைந்தும், சுக்கிலபக்ஷம்திதிகள் பதினைந்துமாகவிரண்டுங்கூடிய மாதம் ஒன்றுபிறர்களுக்கோரிராப்பகலென்க. கிருஷ்ணபக்ஷம் இருட்டுகாலம், சுக்கிலபக்ஷம் வெளிச்சம் அதாவதுநிலவுகாலம்.

நக்ஷத்திரங்களாவன—அசுவனி, பரணி, கிருத்திகை, ரோகணி, மிருகசீரிஷம், திருவாதிரை, புனர்பூசம், பூசம், ஆயில்யம், மகம், பூரம், உத்திரம், அஸ்தம், சித்திரை, சுவாதி, விசாகம், அதுஷம், கேட்டை, மூலம், பூரடம், உத்திராடம், திருவோணம், அவிட்டம், சதயம், பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி, ரேவதி, எனநட்சத்திரங்களிருபத்தேழு. இவற்றுள் உளர்த்தமுகநட்சத்திரம் ஒன்பது, திரிமுகநட்சத்திரம் ஒன்பது, அதோமுகநட்சத்திரம் ஒன்பதெனப்படும்.

பஞ்சபக்ஷிகளாவன—வல்லூர், ஆந்தை, காகம், கோழி, மயிலென்னும் பட்சிகளேந்து. இவற்றில் அசுவனிமுதல் மிருகசீரிஷம்வரையில் வல்லூர்பக்ஷியும், திருவாதிரைமுதல் பூரம்

வரையில் ஆந்தையும், உத்திரமுதல்விசாகம்வரையில் காகமும், அதுவுமுதல் உத்திராடம்வரையில் கோழியும், திருவோணமுதல் ரேவதிவரையில்மயிலும் பிறந்தார்நட்சத்திரங்களெனப்படும்.

நவக்கிரகங்களும்வைகளின் தீசாவருடங்களும்.

சூரியன், சந்திரன், அங்காரகன், ராகு, குரு, சக்சரன், சனி, புதன், கேது, எனு மொன்பதும் நவக்கிரகங்களாம். சூரியதீசாவருடம் 6, சந்திரதீசாவருடம் 10, அங்காரசதீசாவருடம் 7, ராகுதீசாவருடம் 13, குருதீசாவருடம் 16, சனிதீசாவருடம் 19, புததீசாவருடம் 17, கேதுதீசாவருடம் 7, சக்சிரமகாதீசாவருடம் 20.

இராசிகளாவன.

மேஷம், 'ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனமென ராசிகள் 12-ம் லக்கினங்கள் 12 யெனவும், இராசிகளென்றது சந்திரலக்கினமெனவும், மாதங்கள் 12-க்கும் 12 ராசிகளெனவும்படும். ரிஷபம், சிங்கம், விருச்சிகம், கும்பமெனுநான்கும் ஸ்திரராசிகளாம். இவை நன்மைகளைத்தருவதாம். மேஷம், கடகம், துலாம், மகரமெனுநான்கும் சரராசிகளாம். இவை மத்திமமாம். மிதுனம் தனுசு, கன்னி, மீனமெனுநான்கும் உபயராசிகளாம். இவைஉத்தமராசிகளெனப்படும்.

பதவிகளாவன.

ஸாலோக, சாமீப, சாரூப, சாயுச்சியமெனப்பதவிகள் நாலெனப்படும். இந்தநான்கும்வடமொழி. ஸயென்றது-அவனெனப்படும். லோகம்மென்றதுவுலகம். ஸாலோகமென்றால் அவனதுலோகம், ஸாமீபமென்றால் அவனதுசாமீபம், சாரூபமென்றால் அவனதுரூபம், சாயுச்சியமென்றால் அவனைப்போலமான் மழு காள கண்டமுமாயிருக்கு மென்றதென்க. பதமுத்தியென்றது காலாந்தரத்திலேபுநருற்பவம் அதாவதுமறுபிறப்பென்க. சாலோக சாமீப சாரூபமென்னும்பதமுத்திகள் அநித்தியமாகையால் அசத்தியமென்க. சாயுச்சியம்நித்தியமாகையால் அதுசத்தியமென்றதென்க. சரியை, கிரியை,

யோகமெனு மூன்றையும் துட்டித்தவர் முறையே சாலோக-
சாமீப சாஸூபபதவிகளையும், ஞானத்தைய துட்டித்தவர் சாயுச்-
சியத்தையுமடைவர்க னென்றதென்க. சாயுச்சியமேபரமமான
முத்தியாமென்க.

ஞானமென் னும்பதத்துக்கருத்தம்- ஞானமென் னும்பதம்
நீயாதேகந்தீகரணவியுத்தபத்தியாலேபுண்டாயிற்றென்க. இது
வடமொழி. இந்தஞானம்பரஞானம், அபரஞானமென்றிரு-
விதமாம். பரஞானமென்றது பதிஞானமாம். அபரஞான-
மென்றது வாச்சியஞானமாம். பதிஞானமாகியபரஞானம்
பிரத்யக்ஷம், அநுமானம், ஆகமமாகிய யிம்மூன்றினாலுமறி-
யப்படாதபடியினாலே பரஞானமெனக் கூறியதென்க. சர்-
வஞ்ஞோத்திரம், சிவதருமோத்தரம் யோகசம், சிந்தியம்,
மிருகேந்திரமென்னு நூல்களில்விரிவறிக.

ஞானவகைகளாவன.

விகற்பஞானம், நிருவிகற்பஞானம், திரிபுடிஞானம், சாத்-
திரஞானம், பாவனைஞானம், விர்துஞானம், சிவஞானமென
ஞானவகைகளாம். இவற்றுள் விகற்பஞானமாவது—சிற்சத்தி-
யைத்தரிசித்ததனால் சிவனைவெற்றக்காண்கையாம். நிருவிக-
ற்பஞானமாவது — காண்பானாகியதன்னையும், காணப்படு-
பொருளாகிய சிவனையும், காட்சியாகிய சிவஞானத்தையும்
பகுத்தறியு முறைமையின்றிச் சிவமாகிநிற்பது நிர்விகற்ப-
ஞானமாம். திரிபுடிஞானமாவது—காண்பானாகிய ஞானரு-
வும், காணப்படுபொருளாகிய ஞானமும் காட்சியாகியஞே-
மும் சங்கற்பித்தறிதலாம். அதாவது ஆன்மபோதத்தைச்
சுட்டியறிகிறஞானமென்க. சாத்திரஞானமாவது — கேட்ட-
லின்கணுள்ளதாம். பாவனைஞானமாவது--சிந்தித்துத்தெளி-
தலின் கணுள்ளதாகியபேதஞானமாம். விர்துஞானமாவது—
வைகரி, மத்திமை, பைசந்தி, சூக்குமையென்னுநால்வாக்கு-
களைப்பற்றி நிகழுஞானமாம். சிவஞானமென்னுந் திருஞான-
மாவது — அதுபூதியல்லாமல் யெல்லாத்துக்குமப்பாற்பட்டு
வாக்கு மனோகோசரமாயிருக்கிற தெனப்படும். சிவன்
முத்தரானவர்கள் விகற்பமாகிய பதார்த்தஞானங்களைவிட்டு

நிர்விகற்பஞானமாக வெல்லாஞ் சிவமாகவே கண்டிருப்ப
ரென்றதென்க.

ஞானமே முத்தீக்துச் சிறந்தகாரணமென்றது.

இருக்குவேதத்தில் பிராமணத்திலும், உருத்திரசங்கீதை
யிலும், இரண்டாம்வேதமாகிய யசுரில் ஆரணத்திலும், பிரக
தாரணியத்திலும், மூன்றாம்வேதமாகிய சாமத்தில் சாந்தோக்
கியத்திலாவது திலும், அதர்வணமாகிய நான்காம் வேதத்தில்
ஈஸ்வரசாட்சாத்காரத்தினாலேயும், சைவபுராணத்தில் சூதசங்
கீதையிலும், சுப்பிரபேதத்தும், சிவதருமோத்தரத்தும், பதி
னெண்புராணங்களிருவத்தெட்டு திவ்யாகமங்களிலும் ஞான
த்தினாலேயே முத்தியென்று கூறப்படுகின்றனவாம். ஞான
மல்லாதனவெல்லாம் அஞ்ஞானமாதலின் அவ்வஞ்ஞானப்
பகுதிகளால் பந்தமுறுதலின்றி வீடுபேறடைதல் கூடாதென
வும், கருமமனைத்தும் ஞானவாயிலாக வீடுபேற்றிற்குக் கார
ணமாவதல்லது நேரே காரணமன்றெனவும், மெஞ்ஞான
முடையோர்க்கே முத்தியாமெனவும் படும்.

உ - ம். “ ஞானத்தால் வீடுன்றே நான்மறைகள் புராண நல்
லவா கமஞ்சொல்ல வல்லவா மென்னு, மூனத்தா ரென்கடவ ரஞ்ஞா
னத்தா லுறுவதுதான் பந்தமுயர் மெய்ஞ்ஞானத்தா, ஞானத்தாலது
போவ தலர்கதிர்முன் னிருள்போ லஞ்ஞான மறபந்த மறுமுத்தி
யாகும் ” என்று சி - ஞா - சியிலும் “ இருணீங்கி யின்பம் பயக்கு
மறுணீங்கி, மாசறு காட்சி யவர்க்கு ” என்று திரு. வ. நா. குறளி
லுங்காண்க.

ஞானத்தில் சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானமென்றது.

ஞானத்தில்சரியையாவது—தத்துவங்களை நியதிகளைந்து
தன்னை யருளாலறிந்து முடிவில்நிற்பதாம். ஞானத்தில் கிரி
யையாவது—அருள்வடிவாயிருப்பதாம். ஞானத்தில் யோக
மாவது—அருள்வடிவாயிருந்து தற்போதஞ் சிறிதுந் தோன்
றூதொழிந்து ஞானத்தைப்பெறுவதாம். ஞானத்தில் ஞான
மாவது—பரைநீக்கத்திற் றேன்றும் ஞானானந்தத்தி லதீதப்
படுவதாம். ஞானத்துக்கங்கம் சரியை, கிரியை, யோகமென்
றும், அவைகளுக்குப் பதமுத்தியென்றும், ஞானத்தினு
லேயே மோட்சமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

உ - ம். “ஞானத்தின் ஞானதி நான்குமா ஞானிக்கு, ஞானத்தின் ஞானமே நானென்ன தென்னுமல், ஞானத்தில் யோகமே நாதாந்த நல்லொளி, ஞானக்கிரியையே நன்முத்தி நாடலே” என்று திருமந்திரம்.

ஞானநிலை யுயர்வுங் கன்மநிலை யிழிவும்.

கன்மத்தாற் பெறும்பலம் அற்பம். அடையுந்துயரமோ பெரிதாம். ஒளியினையுடைய மாணிக்கத்தைக் கைக்கொண்டார்க்கு மகிழ்ச்சியேயன்றித் துயருண்டோ? அதுபோலத் தெளிவினையுடைய ஞானயோகஞ் சித்தித்தார்க்கு யின்பமேயன்றித் துன்பமுண்டோ? புல்லியறிததையுடைய வம்மிக் கல் முதலியவற்றைச் சுமந்தார்க்கு விலையாலெய்தும் பொருளோ அற்பம், அதனைச் சுமக்குந் துயரமோ மிகப்பெரிது, அதுபோல பூசை, செபம், தியானமெனப் பாரந்த கன்மநிலையில் நிற்பார்க்குப் பெறும்பலம் அற்பம் அடையுந் துயரமோ பெரிதாம். “தெளிய யோகசித்தார்க்குஞ் சிறப்பேயலது செல்லுண்டோ, புளியசிலையைப் பொருந்தார்க்குப் பொருளோ சிறிதுதுயர் பெரிது, நெளியுபெரிது பலஞ்சிறிது நிறைந்த கருமநிலையார்க்கே” என்று சிவதருமோத்தரம்.

உண்மையறியுதீர்த்தி வுணர்வுக்கேயன்றித்
தோழிலுக்கிந் நென்பது.

மாறுவேடங்கொண்டவர்களை யறியவிரும்பினால் மறைந்திருப்பவைகளான அவர்களுடைய குணங்களையும், அடையாளங்களையும், நடைகளையும், ஆராய்ந் தவரினையென் றறியாமல் வோடியும், குதித்தும், தலைகீழாககின்றும், உயர்ந்த கம்பத்தேறி ஆடியு மாகிய விவ்வாறான பலதொழிலாகிய கன்மங்களைச்செய்தாலும் அவர்களது யெதார்த்தவடிவந் தெரியமாட்டாதாம். வீட்டிற்குள்வைத்த வஸ்துக்களை வைத்தவிடந் தெரியாது மறந்தவன் வருடம் நூறுதுக்கித்தாலும் முன்வைத்தவிடத்தை ஞாபகஞ்செய்து அறிந்தபின் னந்தவஸ்து கிட்டுமேயல்லது வேறொன்றால் வெளிப்படாதாம். இருட்டிலுள்ளபொருளை எறிகின்ற விளக்கினாலும் கண்களினாலும் காணல்வேண்டும். பிரத்யட்ச சூரியனைப் பார்க்க நேத்திரமொன்றே போதுமாம். பரந்தவுலகத்தைப்

பார்க்க விருத்தியும் பலமும் வேண்டுமாம். உண்மையான பிரமவஸ்துவாகிய ஆன்மாவைத் தரிசித்தற்கு விசாரரூபமான விருத்திஞானமொன்றுமே போதுமென்றதென்க. பிரமம் அக முகமனத்திற்கறிப்பப்படும். பகிர்முகமனத்திற் கறிப்பப்படாதெனப்படும். பிரமஸ்வரூபத்தைத் தெரிவிக்கும் இலட்சணத்தால் சுருதிசொல்லும் பிரஞ்ஞானமும் விசாரணையினால் வருமேயல்லாமல் வேதசாஸ்திரங்களைப் படித்தாலும், அன்னதானம், தவம், மந்திரம், ஆசாரம், வேள்வியாகிய விவைகளிலெந்தகருமத்தைச்செய்தாலும் ஆத்மாவாகிய தன்னைத் தெரிந்துகொள்வது இக்கருமங்களால் வரமாட்டாதென்கவேன்பதாம். ஞானத்தையறிவிக்குஞ் சத்தி விசாரத்துக்கேயன்றிகன்மத்துக்கில்லையாம். கன்மசம்பந்தமான அஞ்ஞானத்தைக் கெடுப்பது விசாரரூபமான ஞானமேயாம். பழுதான அஞ்ஞானத்தைப் புண்ணியகன்மங்களானவை நட்பாக்குமாம். சத்தகருமத்தால் ஞானமுதிக்குமே விசாரணை யாதுக்கென்னில்? தத்தம் வருணச்சிரமங்கட்குரிய சத்தகருமத்தைப் பலாபேட்சையின்றி ஈஸ்வரப்பிரீதி செய்யில் அந்தக்கரணத்திலுள்ள வசத்தம்நீங்கும், சித்தசுத்திவரும். அம்மனம் பின்பு சிற்சடவிசாரஞ்செய்து ஞானத்தைப் பொருந்தானிற்றாமாம். அஞ்ஞானத்துக்குச் சொரூபஞானம் உறவும், விருத்திஞானம் பகையுமாம். விசாரத்தாலுண்டாகு மந்த விருத்திஞானமானது சொரூபஞானத்தி லுறவாகிநின்று அஞ்ஞானத்தைக் கெடுத்துத் தானும் அந்த வஞ்ஞானத்தோடொக்க நசிக்குமாம். விசாரணையாவதென்னில்? மனமுதலிய இந்தத் தேகத்திலிருக்கிற யிர்த நான்பாவன்? சித்தென்பதியாது? சித்துஞ்சடமுமாகிய விரண்டுமொன்றாய்க் கூடப்பெற்ற பந்தம் யாது? அதனை விடப்பெற்றமுத்தி யாது? யென விசாரித்தல் விசாரணையாமென்க.

உ - ம். “வேட மாறிய பேர்களை யறிய வென்ற பாடத்தில், கூட மாமவர் சபாவங்கள் சீலங்கள் குறிகளாய்ந் தறியாமல், ஓடி யுங்குதித்துந் தலை கீழ்நின்று முயர்ந்த கம்பத்தேறி, ஆடி யும்பல கன்மங்கள் செய்யினு மவருண்மை தெரியாதே” என்றும், “மனைக் குள்வைத்த பண்டங்களை மறந்தவன் வருடநா றமுதாலும், நினைத்

துணர்ந்தபின் கிட்டும்” என்றும், “எறிகின்ற விளக்காற் கண்ணு
விருட்பொருள் காணல்வேண்டும், புரிகின்ற விருத்தியொன்றே
போதுமெய்ப் பொருள்காண் போர்க்கே” என்றும், “இன்னவா
ரந்தப் பிரமத்தை யறிவிக்கு மிலக்கணத்தால் வேதம், சொன்ன
ஞானமும் விசாரத்தால் வருமின்றிச் சுருதிதூல் படித்தாலும், அன்
னதானங்க டவங்கண் மந்திரங்க ளாசாரங்கள் யாகங்கள், என்ன
செய்யினுந் தன்னைத்தானறிகின்ற திவைகளால்வாராதே” என்றும்,
கைவ - டி - டீ - ந்காண்க.

ஞானயோகம் கன்மயோகமரண்டு மோட்சஏதுக்களென்பது.

கருமமில்லாமல் ஞானநிஷ்டையுள்ளவனுக்குச் சரீரதா
ரண முண்டாகாதாம். ஆத்மாவின் பூர்வகர்ம பந்தநிவர்த்தி
யின்பொருட்டிக் கருமத்தைச் செய்வதென்க. எவனு மெந்த
காலத்திலாகிலும் க்ஷணமாத்திரங் கருமங்களைச் செய்யாம
விருக்கவில்லை. பிரகிருதிகுணங்களால் தன்ஸ்வாதீனமில்லா
மலே கருமங்களைச் செய்விக்கப்படுகிறனும். எவன்கரு
மேந்திரியங்களையடக்கி மனத்தோடுவிஷயங்களை ஸ்மரித்துக்
கொண்டிருக்கின்றானோ அவன்பொய்யான ஆசாரமுடையவ
னென்று சொல்லப்படுவனும். மனதையும் இந்திரியங்களையும்
வென்று தன்ஆத்மாவும், சகலபிராணிகளின்ஆத்மாவும் ஒரே
ரூபமாகநினைப்பவன் கருமங்களைச்செய்தாலும் அகங்காராதிக
ளவனைப்பற்றமாட்டாவாம். தத்துவஞானியாகிய யோகிபார்த்
தாலும், கேட்டாலும், தீண்டினாலும், மோர்ந்தாலும், புசித்
தாலும், நடந்தாலும், தூங்கினாலும், மூச்சுவிட்டாலும்,
பேசினாலும், விட்டாலும், கிரகித்தாலும், கண்திரந்தாலும்
மூடினாலும், அந்தந்தஇந்திரியங்கள் தம்தம்காரியங்களிற்பிர
வர்த்திக்கின்றனவென்று மாத்திரம் நிச்சயித்துக்கொண்டே
தானெதையுஞ் செய்யவில்லையென்று நினைப்பானென்றும், கர்
மங்களைப் பிரமத்தில்வைத்து பாலாபேகைக்ஷயில்லாமலெவன்
செய்கிறானோ அவனைத் தாமரைநீர்போலப் பாபங்கள்பற்ற
மாட்டாதென்றுஞ் சொல்லப்படும் “பகவத்கீதை மூன்றாமத்
தியாயம், 4-முதல் 10-வரையிலும், 5-ம் அத்தியாயம் 6-முதல்
11 வரையிலும் ஸ்லோகங்களில்காண்க.

ஞானமாகிய அறிவே சத்தியம், உடலாகியவுலகம்
அசத்தியமென்பது.

வேதமுடிவும், கீதை, உபநிடதங்களும், உலகுமித்தை அறிவே சத்தியமெனக் கூறுகின்றனவாம். சமஸ்தபிரபஞ்சங்களும் கட்டையிற் கள்ளன், பழுதையிற்பாம்பு, கானலிற் சலம், கிளிஞ்சலில் வெள்ளியும்போலவும், மலடிபுத்திரன், முயர்க்கொம்புபோலவும், சொப்பனப்பிரபஞ்சம் போலவும் பொய்யேயாம். ஞானமொன்றுமேமெய்யென்றதெனப்படும். அறிவு—பாவம்-மெய். அபாவம்-பொய்யெனவறிக. “ஞானமெய் மகனே யுன்னை நம்மாணை மறந்திடாயே” என்றும், பீனமாந்தரிபுமானி பிரபஞ்சமெல்லாம் பொய்யே” என்றும் கைவ-ந-நிதத்திற்காண்க. சித்தின்முயல்வார்சித்தும், சடத்தின் முயல்வார்சடமுமாகுவராம். சித்து—அறிவு, சடம்—தேகம். சகசசமாதியின்றாகுவின் உலகந்தோன்றுமாம். தன்னெறிக்கண்ணிற்கில் அஃதிருக்கினுந்தோன்றுதாம். அயர்ந்தால் தோன்றுமாம். வுலகைச்சின்மாத் திரமாகக் கரைக்கின்றோன்றினுந்தோன்றுவிடினு மிடையூரில்லையாம்.

சமாதியாவது.

சரீரவாதனைகளில் வுணர்வற்று ஸ்தம்பமாய்ப் பிரமஸ்வரூபத்திற்கலந்து தேகத்தையசைவற நிறுத்திச்சின்மயத்தில் நீழிகாலம் நின்றுவிடுதல் சமாதியெனப்படும். சொரூப சமாதி, சகசசமாதியென்றிருவகைத்தாம். இவற்றில்சொரூப சமாதியாவது—அகத்தில்தேகமுதல் ஆன்மாயிறுதியாகநின்ற தத்துவங்களை நியதிகளைந்துச் சேருவதாம். வஸ்துவையனுவுக்கணுவாகத் தரிசித்தலென்க. இந்தச்சொரூபசமாதி அகச்சமாதியெனவுமபடும். சகசசமாதியாவது—தேகத்துப்புறம்பில் வுடலாதிபிரமமிறுதியாகநின்ற வியாபகவியாய்ப்பியங்களைநியதிகளைந்துச் சேருவதாம். வஸ்துவைமகத்துக்குமகத்தாகத்தரிசித்தலென்க. சகசசமாதி புறச்சமாதி யெனவுமபடும். சொரூபசமாதியி லேதேனுந்தடைகளால் நிட்டைகலைந்தாலப்போதே சங்கற்பந்தோன்றும், திரிபுடியும் இச்சா ஞானக்கிரியையு முண்டாகுமாம். சங்கற்பந்தோன்றுவது ரூப்தியாதலாலதனை யங்ஙனே சிற்பிரகாசமாக விளக்கில்

அனைத்துமங்ஙனமாமென்க திரிபுடியும் சிற்பிரகாசமாயேக
மாய்விளங்குமாம். கேவலகும்பகத்திலிற்றல், பிரமமந்திர
த்தையுச்சரித்தல், முப்பதுநாழிகைவரையிலுஞ் சுவாசபந்த
னஞ் செய்திருத்தலுமாமென்க.

பழக்கவாசனைவிருத்திகளடக்கீழ்பாயம்.

அறிவென்னுமுண்மையில் அந்தர்முக திருஷ்டியாயிடை
விடாத அப்பியாசத்தால் மனமானது தன்வசமாக யிருந்து
சைதன்னியஸ்வரூபமானால், வெறுக்கப்பட்ட தேகத்திலிருந்
தாலும் பிரமானந்தச்சாகரஸ்வரூபராவராம். சாக்கிராதியவத்
தைகளுதிக்கின்ற விருத்திகளைத் தள்ளில் பரிபூரணமாயிரு
ந்து நிரதிசயானந்தத்தை யடையலாமென்றதென்க. ஞான
வாசனாப் புத்திமுதலிய விடயங்களனைத்தையுந் தன்னேவ
லாக விருக்கப்பெற்று காரணமாகத்தடித்தவொப்பற்ற அவி
த்தைகளையுநீக்கினால் பழக்கவாசனை விருத்திகளியாவுமொடு
ங்குமாம். “நிசத்திலுள்விழிப்பார்வையாய் நிரந்தரப்பழக்கத்
தால், வசத்திலுன்மனம் நின்றுசின்மாத்நிரவடிவமாகிடின”
என்றும், “போதமாமிராசன்றானாய் புந்தியைப் புலன்களா
கத், தாதராயிருக்கப்பெற்றாற் சகலமுமடங்குந்தானே” என்
றும், “கருத்ததற்கில்லையென்னிற் காரணசரீரமாகிப், பெரு
த்ததோரவித்தை தன்னைப் பிடிங்கிடிலடங்குந்தானே” என்
றும் கைவ. ந. நிதத்திற்காண்க.

கேட்டல்சீர்த்தீந்தல்தேளிதல்தீட்டையென்பது.

கேட்டலாவது — ஞானோபதேசங்களைக் கேட்டலாம்.
சுந்தித்தலாவது—உண்மையிப்படியென்றுவாராய்ந்தறிவதாம்.
தேளிதலாவது — உண்மைப்பொருளை யறிவிற்றெளிவதாம்.
நிட்டையாவது — தெளிந்தமேலான ஞானத்துடன்கலந்து
நிட்டைபுரிதலாம். சமாதியாவது—மனமானது விஷயாகாரங்
களைப் பற்றாமலிருக்கவும், இன்பத்தைப்பெறும்படி நினையா
மநினைத்துப்பிரகாசிக்கின்ற ஒப்பற்றநிலையில் சதாகாலமும்
சாக்ஷித்தன்மையநீங்காமல் பொருந்தியிருத்தலாம். அங்கா
சனத்திலிருந்து நிட்டைசெய்தலே சதாநிட்டையென்றதெ
ன்க. மான்தோல், புலித்தோல், சித்ராசனம், வெள்ளைவஸ்தி

ரம், தருப்பை ஆகிய இரண்டு லொன்றை அழுத்தமான பூமியில் விரித்து அங்காசனம் செய்து ஞானசாதனநிட்டை கூடவேண்டுமாம். பத்திரம், வீரம், குக்குடம் அருமையான பதுமம், கோமுகம் ஆகிய இரண்டும் அங்காசனமாம். இவை ஞானசாதனத்துக்குரியவைகளென்க. ஞானபூமிகளே முஞ்சமாதியடைதற்குச் சாதனங்களாம். சகலசம்பங்களுக்கும் ஞானபூமிகளே மேலானதாம். 17-வது பக்கத்திலிருப்பதையுங்காண்க. நிட்டைகூடாதவர் பதமுத்தியையடைந்து பூமியின்கண்ணே நல்லகுலங்களிலேவந்துதோன்றி யாசாரியனாலே ஞானநிட்டையைக்கூடி பரமேஸ்வரனுடைய சீர்பாதத்தைப்பொருந்தா நிற்பராம். நிட்டைகூடினவர் சாயுச்சியத்தை யடைவராம்.

சிவயோகமாவது— வாயுவடக்குதல் ஞானநிட்டையல்லவாம். மனத்தினுடைய விருத்தியடங்கிறுத்தலே ஞானநிட்டையாம். மனமடங்கிடில் வாயுவடங்கிடுமாம். அப்படி கருத்தடங்கினதே சிவயோகமென்பபடுவதாம், “நிட்டையாதல் கருத்தடங்கிறுத்தலே சிவயோகம்” என்றும் “மனமடங்கிடில் வாயு வடங்கிடும், மனமனமங்குண்டு வாயுவு மங்குண்டு” என்றும் நிட்டானபூதி திருமந்திரமவைகளிலும். “கேட்டலுடன் சிந்தித்த நெளிதநிட்டை கிளர்த்தலென விரிரண்டாங்கிளர்க்கின் ஞானம்” என்று சி-ஞா-சியிலும் “அலையுமனதை யகத்தடக்குமவனே ஞானயதிசூரன்” என்று நி - அ - பூதியிலும். நினைவொன்றும் நினையாமல் நிற்கினகமென்பார் நிற்குமிடமேயருளாநிட்டை யருளொட்டும்” என்றும், “மாணமுண்டென்பது சதாநிட்டர்நினைவதில்லை” என்றும், தாயுமானஸ்வாமிகள் பாடலிலும், “திடமாகச் சவானு பூதி சிவோகமென் றிருந்திடாயே” என்று கை-ந-நிலுமறிக.

ஞானத்துக்குத்தடைகளும் நீக்கமுமாவன.

ஞானத்திற்குத்தடைகள், அஞ்ஞானம், சந்தேகம், விபரீதங்களெனப்படும். சிரவணத்தால் அஞ்ஞானத்தையும், மனனத்தினால் சந்தேகத்தையும், சுவாநுபவமாகத் தெளிதலினால் விபரீதத்தையும் போக்கவேண்டுமாம். தடைகளேபந்தமும்,

தெளிதலேழுத்தியுமாம். “தடைகளேதெனி லஞ்ஞானஞ்சந் தேகம் விபரீதங்கள்” என்றும், “திடமுடன்கெடுப்பாய் கேட்டல்சுந்தித்தறெளிதலாலே” என்றும் கைவ-ந-நீதத்தறிக.

மோட்சமுண்டென்கிற எந்தமார்க்கத்துக்கும் உபக்கிர மத்திற்பந்தமும், உபசங்காரத்தில் முத்தியுமென்பது சித்தாந் தமே. உபக்கிரமமாவது — தத்துவங்களின்பாகுபாடுகள். இதுவேபந்தமாம். உபசங்காரமாவது — தத்துவங்களின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதந்தெரிகிறது. இதுவேமுத்தியாம்.

வ

கன்மகாண்டம் பூர்வபக்ஷமென்பது.

வேதங்கூறும் பிரபலசுருதி வாக்கியமென்னும் ஞான காண்டம், அற்பசுருதி வாக்கியமென்னும் கன்மகாண்டமா கிய விவ்விரண்டில் கன்மகாண்டவிதி, கட்டுக்கடங்காணாக் கட்டுக்கடங்கக் கன்மம்புரிய பூர்வபக்ஷமாக நியமித்ததென் றும், கன்மங்களு மதினாண்டாகும் போகவின்பங்களா கியவனைத்தும் பின்பு துன்பமாகவருதலைக்கண்டு அவற்றை விடுத்து பரமசுகத்தைத் தேடவேண்டுமென்பதே வேதசம் மதமாமென்றும், போகபாக்கியப்பயனான கன்மத்தை வேதம் விலக்கினதேயன்றி விதித்ததன்றென்றும், போகத்தைப்புசிக் கின்ற சீவர்களுக்குநேர்ந்த பதார்த்தங்களை அருந்தலும், நேரிட்டபெண்களைப் பொருந்தலும் சபாவமேயாமென்றுஞ் சொல்லப்படும். காக்கையே கருத்திடு, அக்ரியே சுடு, வே ம்பே கசந்திடு, காற்றே சலியென்று வொருவரும் நியமிக்க வேண்டுவதில்லையே? அதுபோல வேதங்களுஞ் சபாவங்களை நியமிக்குமோ? மதுவையும், மாம்சத்தையுமுண்ண இச்சித் தால் யாகங்கள்செய்யென்றும், காமவேட்கையுண்டானால் விவாகஞ்செய்த மனைவியோடு புணர்ச்சுவென்றுஞ்சொன்னால் இக்காமி மற்றவைகளைத்தையுந் தீண்டாது நீக்கவேண்டு மென்பதே வேதத்தினுடைய சம்மதமும் அபிப்பிராயமுமா மென்றதெனப்படும். வேதத்தின் கருத்தறியாது மறுத்தல் பிழையாமென்க. மது மாம்சங்களைப்புசியென்ற வேதமா னது பின்பு ஆக்ராணஞ்செய்தாற் போதுமென்றதென்பதை யும், மனைவியின் புணர்ச்சியின்பம் மகப்பேருண்டாம் பொரு

ட்டென்ற தென்பதையுமறிசு. பூர்வபக்ஷமென்றது களைதற்
பாலது. சித்தாந்தபக்ஷமென்றது நிலைத்தற்பாலது.

விவாகங்களெட்டுவிதமேன்றது.

பிரம, கூத்திரிய, வைசிய, சூத்திரரென்னு நாலுசாதியா
ருக்கும் பிராமம், தெய்வம், ஆருஷம், பிராஜாபத்தியம்,
ஆசிரம், காந்தர்வம், இராட்சசம், பைசாசமென விவாகங்க
ளெட்டுவிதமெனப்படும். பிராமணனுக்குப் பிராமமுதல் காந்
ந்தர்வம்வரையிலும், கூத்திரியனுக்கு ஆசிரமுதல் பைசாசம்
வரையிலும், வைசியனுக்கும் சூத்திரனுக்கும் ஆசிரம், காந்
தர்வம், பைசாசமெனு மூன்றும் விவாகங்களெனப்படும்.
புத்திரன் புத்தென்னு நாகத்தினின்று மீட்பனாம். சத்புத்திர
னால் ஸ்வர்க்கமுண்டாகுமாம். கர்மசாஸ்திரம் 20, 21, 23,
ஸ்லோகங்களிலறிசு.

கெற்பக்கோளிலக்கணம், மலட்டுக்குணங்கள், அவுமுதங்
கள், ஜீவோற்பத்தி முதலியவைகள் ஆத்மரக்ஷாமிர்த வைத்
திய சாரசங்கிரகமுதலிய சாஸ்திரங்களிற்காணலாம்.

பயன்றநூங்கடவுள் பரமேஸ்வரனென்பது.

பசு, பாப்பார், தந்தை, முதலாயினுரை இம்மைக்கண் வழி
ப்பட்டார்க்கு அலெதறிந்து மறுமைக்கண் பயன்தருங்கடவுள்
வேறென்பது யெல்லார்க்கு மொப்பமுடிந்தமையே. ஆன்
மாக்கள் தங்கள் தங்கள் கருத்துக்கிசைந்த தெய்வங்களை
வழிப்பட அந்தந்தத் தெய்வங்களுக்குச் சுகதுக்கவேதனை
யும், சநநமரணமு முண்டாயிருக்கையினலே பக்குவான்மாக்
கனையறிந்து சநநமரணங்களைப் போக்கமாட்டாதென்றும்,
இங்ஙனஞ் சொல்லப்பட்ட குற்றங்களெல்லாந் தனக்கில்லாத
பரமேஸ்வரன் பக்குவான்மாக்களைத் தானேயறிந்து அனுக்
கிரகஞ்செய்யா நிற்றரென்றும், ஜநநமரணக் கடலைவிட்டுக்
கரையேற்றுகையின்பொருட்டு ஸ்வர்க்கநரகமாகிற அவுமுதத்
தாலே கருமங்களாகிய வியாதிகளை நீக்குவரென்றுங் கூறப்
படும்.

உ - ி. “யாதொரு தெய்வங்கொண்மாத் தெய்வமாகி யங்கே,
மாதொரு பாகனாந்தாம் வருவா மற்றத்தெய்வங்கள், வேதனைப்படு

மிறக்குமேல் வினைகளையுஞ் செய்யு, மாதலா லிவையிலா தானநிந்தருள் செய்வனன்றே” என்று சி - ஞா - சி.

அபுத்தி பூர்வபாவப் பிராயச்சித்தாதிகளாவன.

அபுத்திபூர்வமாக வருணச்சிரம தருமத்திலே நடக்கிற பேர்க்குப் பாபம் வந்தால் குருவினாலே பிராயச்சித்தாதி யறுஷ்டானத்தாலே சுத்தியாம். தூர்ஜன்மாக்களாயிருக்கிறபேர்கள் பண்ணினபாவத்திற்கு ராஜதண்டத்திலே சுத்தியாம். ராஜாவினாலே பறியப்படாத பாபத்துக்கு யமதண்டத்தினாலே சுத்தியாம். இப்படி மூன்றுவிதமாக ஆதியிலே கர்த்தா பூமியின்கணருளிய வேதநீதியாமென்க. அரசன் வலுகிற்குயிர்போன்றவனும், அனைவரையு மாளத்தக்க வீரிய முள்ளவனும், தேவர்களின் அம்சம் பொருந்தினவனுமாம். இராசதண்டனைப்பட்டார்க்கு நரகவாதனையில்லையாம். நரகத்திலுந் தண்டிக்கிற முறைமையும் ராஜதண்டனைப்போலாகுமா மென்றதெனப்படும்.

இந்திரன், சூரியன், வாயு, எமன், வருணன், சந்திரன், அக்ஷி, இவர்களின் நடையை யறுசரித்து அரசன் நடக்க வேண்டுமென்க. நாலுயுகங்களும் அரசன் நடையினாலேயே யுண்டாகின்றன. அரசனே யுகமென்று சொல்லப்படுகிறான். இந்திரன் மழையையுண்டுபெண்ணி சநங்களைச் சந்தோஷிக்கிறதுபோல அரசன் தன் இராச்சியத்திலிருக்கிற பிரஜைகளுக்கு அபிஷ்டத்தை யுண்டுபண்ணுவனும். வருணன் பாபஞ்செய்த பிரஜைகளைப் பாசங்களால் யோசனையின்றிக் கட்டுகிறதுபோல அரசன் பாபிகளைத் தையயில்லாமல் தண்டிப்பனும்.

உ - ம். “விண்ணுளார் நரர் மற்றயர் விலங்குமோ, பண்ணும் பாவபலத்தைக் கொடுப்பவ, நிண்ணமே யமன் நேசிகன் நீர்த்திடும், பண்ணிற் பாவவிதஞ் சிவபத்தரும்” என்றும், “பிணக்கந் தன்னை யும் பெற்றவர் தம்மிடைக், கணக்கி லாரையுங் கள்வர்க டம்மையும், வணக்குவான் மன்னன் மற்றயர் தங்களை, யிணக்கு வானரகத்துளி யமனே” என்றும் காரணாகமம் வாய் வசங்களை யிவைகளிலும், “தன்னுயிரா மென வலகிற் றங்கிய, மன்னிய ரனைத்தையும் புரக்கு மாட்சியான்” என்று இராமாயணத்திலும், மனுதர்மசாத்திரம் 307, 308 ஸ்லோகங்களிலு மறிக.

ஞானசாரியரை வழிப்படுவதும்
அவரால் செய்யப்படுதீ தீகைஷ்யுமாவன.

ஞானசாரியனே பரமபிரம சொருபமென்றும், பரமமான சிவனென்றும், மேலான பரஞானமவனெயன்றும், அவனுக்குண்டாயச் சிறப்பியாதொன்றுளதோ அவையெல்லா மிவனுக்கே பென்றும் குருவெனத்தேறி ஞானசாரியனை நாடோறும் வழிப்படவே அருவமாகிநின்ற சிவன் ஆன்மாக்கண்மேல் வைத்த காருண்னியத்தாலே தமதுள்ளிருந்நூற் தெரியாது தாம் தேடுந் தேட்டமாகிய பேரானந்தந் தானே திரண்ட ஞானசாரியராய்த் தமது திருமேனியை அங்ஙனந் தேடுபவர்கண்ணுற் காணும்படி புறம்பாகக் காட்டி யாசாரிய முர்த்தியாகத் தோன்றிச் சீடனைப்பார்த்தும், பரிசித்தும், சிந்தித்துந் தன்வண்ணமாக்குவனும். பரிசுதிட்சையினாலே மாயையையும், மானததீகைஷ்யினாலே கன்மத்தையும், சட்ச தீகைஷ்யதாவது திருநோக்கத்தாலே யாணவமலத்தையும் போக்குவனும். அத்தம் வைத்தல் பரிசுதீகைஷ்யும், சிந்தித்தல் மானததீகைஷ்யுமாம்.

பாசநீங்கிச்செய்யுந் தீகைஷ்ய பலபிரகாரமென்பது.

ஆன்மாக்களுக்குப் பாசத்தை நீக்கச்செய்யுந் தீகைஷ்ய பலபிரகாரமாயிருக்குமெனப்படும். எல்லாதீகைஷ்யகளும் சமயம், விசேடம், நிருவாணம், அபிடேகமென நான்கனுளடங்காநிற்குமாம். சாத்திரதீகைஷ்ய, யோகதீகைஷ்ய, அவுத்திரிதீகைஷ்யம் இன்னும் பலவேறுபட்டனவுமாம். சாத்திரதீகைஷ்யாவது—முடிவற்ற சாத்திரங்கனையெல்லாஞ் சங்கிரகித்து, பதி, பசு, பாசமார்க்கத்தினுடைய லட்சணங்களையும், சிவசிவர்களுடைய ஐக்கியத்தையுஞ் சதசத் சம்பிரதாயமாகப் போதிப்பதாம். யோகதீகைஷ்யாவது—நிராதார சிவயோகத்தை யப்பியசம்பண்ணுவிப்பதாம். அவுத்திரிதீகைஷ்யாவது—ஓம் சம்பந்தமாகப் பண்ணுவதாம். சட்சு, பரிசம், மானதம், வாசகம், சாத்திரம், யோகமென்னுந் தீகைஷ்யகளாகும் அவுத்திரிதீகைஷ்யக்கங்கமெனப்படும். இந்த அவுத்திரிதீகைஷ்யே நிர்ப்பீசம், சபீசம், ஞானாவதி, கிரியாவதி, அத்துவாசுத்தி பென்பனவுமாம்.

சிர்பீசமாவது — மூன்றுவயதுக்குமேல் பதினாறுவயதளவாகிய பாலர்க்கும், கன்மமறுஷ்டிக்கமாட்டாதறிவில்லாதவர்க்கும், எழுவதுவயதுக்கு மேற்பட்ட விருத்தருக்கும், ஸ்திரீகளுக்கும், போகத்திலே மிகவிருப்பமுள்ள விராசாக்களுக்கும், வியாதிபினால் வருத்தமுறுபவர்க்குஞ் செய்யுந்திசைக்கூயாம்.

சபீசமாவது — வேதாகமசாஸ்திரங்க ளோதியுணர்ந்து அந்தச் சாஸ்திரஞ்சொன்ன முறைமையிலே நிற்கிற வுள்ளத் தவர்களுக்குஞ் செய்வதாம்.

சமயாசாரத்துடன்கூடி யதுட்டித்தல் சபீசமும், உயர் பீசம் சிர்பீசமுமாம். சமயவிசேடமெனு மிரண்டு மொரோவொன்றென்க.

ஞானவதியாவது — குண்டமண்டலம், அங்கி, நெய், சுருக்குச்சுருவு முதலியவனைத்தும் மனத்தாற் கற்பித்துக்கொண்டு விதிப்படி யகத்தே யாகுதிமுதலிய கிரியைகளைச் செய்வதாம். ஞானவதி, சத்தி, சாம்பவியென் றிருவிதமாம்.

சத்தியாவது — யோகநீசைக்கூயாம். சாம்பவி — ஞானநீசைக்கூயாம்.

கிரியாவதியாவது — குண்டமண்டலம், அங்கி, நெய், சுருக்குச்சுருவு முதலியவனைத்தும், புறத்தே நிலவக்கொண்டு புறம்பே அக்கிரியைகளைச்செய்வதாம்.

அத்துவாசத்தியாவது — ஞானவதி கிரியாவதியென்னுந் திக்கையிலொன்றும். கன்மங்களைபெல்லாம் நசிப்பித்தலாம். ஆன்மாக்களைப்பரகதியடைவிப்பைக்குக் காரணமானதென்க.

நிருவாணநீசைக்கூயாவது — இது சத்தியநிருவாணம், அசத்தியநிருவாணமென் றிருவகையாம். சத்தியநிருவாணமாவது — நீசைக்கூசெய்தவுடனே சரீரத்தைக் கமன்மாக்குகிறதாம். அதாவது உடனே சுதமடைவதாம். இது முத்தியை விருப்பினர்க்கு நயிஷ்டிசநீசைக்கூயென்று நாட்டப்படுந் திக்

கையாம். அசுத்தியநிருவாணமாவது—திகைஷ்செய்தபின்பு சரீரஞ் சிலநாளிருந்து தேகாந்தத்திலே முத்தியைக் கொடுக்கிறதாம். நிருவாணதிகைஷ்—உலோகதன்மணி, சிவதன்மணியென் றிருவிதமாம். உலோகதன்மணியாவது—கிருகஸ்தனுக்குப் பெளதிகாசாரியர் சிகாசேதமின்றிப் பண்ணுந் தீக்கையாம். இது பாமுத்தியைக் கொடுப்பதாம். சிவதன்மணியாவது—நைஷ்டிகாசாரியர் நைஷ்டிகனுக்குச் சிகாச்சேதத்துடன் செய்யுந் தீக்கையாம். சித்தியை விரும்பினர்க்குச் செய்வது பெளதிகமாம். நைஷ்டிகாசாரியர் பெளதிகனுக்கு உலோகதன்மணி திகைஷ்யுஞ் செய்பலாமென்க. பெளதிகன் நைஷ்டிகனுக்குத் திகைஷ்பண்ணலாகாதென்பபடும்.

உ - ம். “பலவிதமாசான் பர்சமோசனந்தான் பண்ணும்படியனத்தருள் பரிசு வாசக மானதழு, மலகில் சாத்திரம் யோக மவுத்திராதி யநேக முளவவற்றி னவுத்திரி யிரண்டாமறியி, னிலகுஞானங் கிரியையென ஞானமனத்தா வியற்றுவது கிரியை யெழிற் றுண்ட மண்டலாதி, நிலவுவித்துச் செய்தல் கிரியாவதி 'தானின்னு நிர்ப்பீசம் சபீசமென விரண்டாய் நிகழும்” என்றும், “பாலரோடு வாலீசர் பனிமொழியார் பல போகத்தவர் வியாதிபட்டவர்க்குப் பண்ணுவதுஞ், சிலமது நிர்ப்பீசமென்றும்,” ஓதியுணர்ந் தொழுக்க நெறியிழுக்கா நல்ல உத்தமர்க்குச் செய்வதுயர் பீசமிவை தம்மை, நீதியினு னித்திய நைமித்திக காமிகத்தினிற்றுத்தி ரிரம்பதிகாரைகிகழ்த்துவதுஞ்செய்து, சாதகாசாரியருமாக்கி வீடுதருவிக்கு முலோக சிவதருமணி யென்றிரண்டா, மாதவின னதிகாரையாந் சமய விசேட நிருவாண மபிதேக மிவற்றடங்குமன்றே” என்றும்சி-ஞா-சி.

மகாபூசையென்றது.

பாமேஸ்வரனை இருதயத்திலே தியானிப்பதே அவனுக்கு நிறைந்த மகாபூசையாம். அப்படி பக்தியுள்ளவர்கள் பாபங்களைச் செய்தார்களேயாயினும் அது புண்ணியமாமென்றும், பக்திசெய்யாதவர்கள், புண்ணியஞ் செய்தார்களேயாயினு மது பாவமாமென்றுங் கூறப்படும்.

உ - ம். “நீபரன்நனை நெஞ்சிரிணையையே நிறைந்தபூசை” என்றும், “அரனடிக்கன்புசெய்யும் பாவமு மறமதாகும், அரனடிக்கன்பிலாதார் புண்ணிய பாவமாகும்” என்றும் சி - ஞா - சி.

பஞ்சகலாசோதனையாவது.

நிவ்ருத்தி, பிரதிட்டை, வித்தியா, சார்தி, சார்தியாதீத மென்னும் பஞ்சகலைகளில் நிவ்ருத்தி கலைக்கெல்லை மூலாதாரத் தொடங்கி வந்திக்கு மேலெண் விரலளவாம். இதற்கு ஆதித்தமண்டலம், மாயாமலமாம். பிரதிட்டா கலைக்கெல்லை இருதயந்தொடங்கி கண்டத்தளவாம். இதற்கு ஆதித்தமண்டலம் கன்மமலமாம். வித்தியாகலைக்கெல்லை கண்டத்துக்கு மேல் வாயினிருபக்கமாகிய தாலு மூலத்தளவாம். இதற்காதித்த மண்டலம் மாயேயமலமாம். சார்திகலைக்கெல்லை தாலுமூலத்துக்குமேல் நாலங்குலம் புருவமத்தியத்தளவாம். இதற்காதித்த மண்டலமும் சோமமண்டலமும். திரோதாய்மலமாம். சார்தியாதீத கலைக்கெல்லை புருவமத்தியத்துக்குமேல் மூன்றங்குல அளிவாம். சோமமண்டலம் அனுக் கிரகமாம். மந்திர, பத, வன்ன, புவன, தத்துவ, கலைகளென்னும் அத்துவாக்களாகும் முதல்வனுக்குத் தேகமெனப் படுவதாம். 56 57, பக்கங்களிலிருப்பதைபுந் காண்க.

தத்துவஞானமாவது.

தத்துவஞானமென்றது மெய்ஞ்ஞானமாகிய உண்மை ஞானமாம். வேதாகமமுதலிய சாஸ்திரவிசாரணையினால் திரிபதார்த்த நிச்சயமுணர்ந்துத் தன்னைத்தானறிதலே தத்துவ ஞானமாம். தத்துவஞானமே பெரிதென்றுங் கர்த்தா தத்துவாதீதனென்றும், ஆன்மாக்களுக்குச் சர்வவியாபகமாகப் பொருந்திநிற்பது தத்துவங்களையென்றும், பஞ்சகோசங்களாயிருக்கிற சரீரத்துடனெவ்வளவு கூடியிருந்தா னவ்வளவு மறைப்பேயென்றும், சரீரமும் சரீரியாகிய வான்மாவும் மித்தன்மையுள்ளதென்று தெரிந்துகொள்ள பிரயத்தினப்படுகிறவர்களுக்கே சூரிய சந்திதானத்திருள்போல அஞ்ஞான நீங்கி ஞானக்கிரியைகள் பிரகாசிக்குமென்றும், பந்தநீங்கி முத்தியடைவர்களென்றும், சநநமானத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்களென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

தத்துவஞானமாவது—மண்முதல் நாததத்துவமீருகிய தத்துவங்களையுந், தனுகரண புவனபோகங்களுஞ் செயலும்

பிரோகமாய்நின்றதையுந் தனக்கு வேறுகக் காண்பதுவே தத்துவரூபமாம்.

தத்துவதரிசனமாவது—தத்துவங்கள் சடப்பொருளென்று தன்னறிவிலே காணப்படுவதே தத்துவதரிசனமாம். தத்துவசத்தியாவது—தத்துவங்கள் தன்னைத் தாக்காமல் தன்னறிவிலே கண்டு நீங்கி யசைவற யன்னியனா யெங்கு நிறைவாய் நித்தியமா யறியாபுள்ள முறைமையையறிந்து நிற்பதுவே தத்துவசத்தியம்.

தத்துவஞானியிளக்கணம்.

ஆன்மாக்களுக்குச் சர்வவியாபகமாகப் பொருந்திற்குந் தத்துவங்களினுண்மையை நன்றாகவுணர்ந்தவைகளின் சுவாபங்களையும்வைகணிற்கும் வியாத்தி வியாபகங்களையும் பகுத்தறிந்து அவைகணிக்கு முறைமையில் அவைகளை நீக்கியவற்றிற்கு மேலாயதொன்றனை ஐயந்திரி பின்றியுணரப் பெற்றவனே தத்துவஞானியாவனாம். வியாத்தி - சமநிறைவு, வியாபகம் - நிறைவு. கடல்வியாபகமும், நீருமுப்புங் கலந்திருத்தல் வியாத்தியுமென்றதென்க. வியாத்திவியாப்பியமாமென்க.

உ - ம். “தனுக்ரண புவனபோகந் தற்பரம் பந்தம் வீடென், மனுவினோ டெல்லாமாகி யடைந்திடுந் தத்துவங்க, எரினிதறிந்திவை நிவர்த்தி முதற்கலை யிடத்தே நீக்கி, நனிபர வுணர்ந்தோனந்தத் தத்துவஞானியாவன்” என்று சி - ஞா - சியிலும், “தத்துவத்தை நித்தந்தத்தம் பற்றிப் பார்த்துத் தன்னையின்னா நென்றறிந்தே பந்தநீங்கி, யத்துவிதந் தானாகி லழியாத வீட்டின் பம் பெருகுந்தானே” என்று பரமானந்தத் தீபத்திலும், “இன்னது தேகந்தேகி யிவனென வுணர்வன்யாவன், அன்னவன் தன்னைத் தானென் மறிந்தவ னாகுமென்றே” என்று கைவல்லியநவநீத்திலும், “தேகாதி பொய்யெனவே தேர்ந்த வுபசாந்தருக்கு, மோகாதி யுண்டோ மொழியாய் பராபரமே” என்று தாயுமானஸ்வாமிகள் பாடலிலும், “ஐராமரண மோட்சாய மாமா ஸ்ரியயத்பவந்தியே, தேப்பிரம தத்விதக்ருதமத் யாத்மம் கர்மசாக்கிலம்” என்று பகவத் கீதையிலுங்காண்க.

வைணவவேதாந்தமார்க்கம்.

சிதசித் விசிஷ்ட ப்ரமமொன்றுமே தத்துவமென்றும், அந்தப்பிரமம் ஸ்ரீமன் நாராயணனெயன்றும், பக்தி பிர

பக்திகளால் பிரசந்நமாய் கிருபையோடுகூடி அப்ராக்ருத் லோகமாகிய பரமபதத்தில் பிராட்டிமார்களுடையவும், நித்ய முக்தர்களுடையவும், நிரந்தரானுபவ கைங்கரியங்களுக்கு விஷயமாயிருக்கிற அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனே உபாயமென்றும், பரமபிராப்யமென்றும், பிரமசூத்திரம் வியாசசூத்திரமென்று வழங்கப்படுவதாகிய, வேதவியாசபகவானால் செய்யப்பட்ட, மீமாஞ்சையென்னும் நூலிலும், வேதாந்த சித்தாந்தங்களிலும், பகவத்கீதை, ஸ்மிருதி, இதிகாசபுராணங்களிலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

பிரமமாவது-ஸ்வரூபகுண விபூதிசேஷடிதங்களால் சமாநாதிகரகிதமாய், சர்வகாரணமாய், சர்வாக்ஷமாய், சர்வசரீரியாய், சர்வ சப்தவாச்சியமாய், சர்வகர்மசமாராத்யமாய், சர்வவித்யாவேத்யமாய், சர்வபலப் பிரதமமாயிருக்கும் சர்வநியாம்யகமான ஸ்வரூபனென்க. நாராயணனென்பதற்குச் சப்தார்த்தம் அடியிற்கண்க.

“நாராயணன்” என்பதற்குச் சப்தார்த்தம் சேதனவர்க்கத்துக்குப் பிராப்பியபூதனென்க. “நாரா” என்னும் பதம் சீவாத்ம சமூகமெனவும், அயநயென்னும் பதம், மனிதர்கள் கூட்டத்திற்கு ஆதாரமான ஸ்தானமாயிருக்கும் பிரமமெனப் பொருள் படுமெனவும் படும்.

பெரிய தீருமந்திரம் பிரணவலக்ஷணம்.

“ஓம் நமோநாராயணாய” என்னும் பெரிய திருமந்திரமாகிய அஷ்டாக்ஷரம் “ஓம்” என்றும், நம, என்றும், “நாராயணாய” என்றும் மூன்றுபதங்களாகப் பிரிந்திலங்குவதோடு சேஷத்வம், பாரதந்திரம், கைங்கரியமென்னும் மூன்றர்த்தங்களைக் கைக்கொண்டிருக்கின்றனவாம். ஓம் என்னும் பிரணவம் சமஸ்தபதமாய் அகண்டாகாரமாயும், வியக்தபதமாய் சகண்டமாயுமிருக்கிற ஆகாரங்களையுடையதாம்.

சகண்ட பிரணவத்திலுள்ள ஆகார, உகார, மகார, நாடமெனு நான்கில் சுழுத்தியவத்தையையுடைய சீவர்களுக்கு தத்பதஸ்தராய், மகாரவாச்சியராயிருக்கிறவர் சங்கிருஷ்ணரென்றும், ஸ்வப்பாவஸ்தையையுடைய சீவர்களுக்கு தத்பதஸ்

தராய் உகராவாச்சியராயிருக்கிறவர் பிரத்யும்னரென்றும், சாக்
கிராவஸ்தையையுடைய சீவர்களுக்கு தத்பதஸ்தராய் அமாத்
திரையென்னு நாதத்துக்கு வாச்சியராயிருக்கிறவர் அநிருத்த
ரென்றும், சாக்கிர சொப்பன சுழுத்தியவத்தைகளில்லாதவ
ராய் துரியாவஸ்தையுடைய சீவர்களுக்கு தத்பதஸ்தராய்
அமாத் திரையென்று சொல்லப்படும் நாதத்துக்கு வாச்சியரா
யிருக்கிறவர் விபூக வாசுதேவரென்றும், துரியாதீதராய்
சமஸ்தபதமாகிய அகண்ட பிரணவத்துக்கு வாச்சியமாயிருக்
கிறவர் பரவாசுதேவரென்றும், அந்தப் பரவாசுதேவரை உபா
சிப்பவர் பரமபதத்தை யடைவர்களென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

அகாரம், சித்தொருபரான பரமாத்மாவுக்கும், உகாரம்சித்
தொருபரான கிருபைக்கும் வாசகமாம். மகாரம், தாசனான
சீவாத்மாவுக்கு அறிகுறியாம். “அகாரஸ் சித்தொருப
ஸ்யவிஷ்ணோர் வாசக இஷ்யதே, மகார ஸ்து தயோர்த்தாபி
இதிப் பிரணவவட்சணம்” என்று பிரணவாகாரமான ஓங்கார
லக்ஷணம் கூறுகின்றனவாம்.

விசிஷ்டமாவது—சிதசித் பிரமமொன்றுமே தத்துவமென்
பதாம். இது சித்துக்களோடு கூடிக்கொண்டிருக்கிறதாம்.
அத்வைதமாவது—சிதசித்துக்களைவிட்டு இரண்டாய் வேறா
கப் பிரிந்திருக்கையாம். இது சித்த, அசித்த, பிரமம்
என்னு மூன்றுதத்துவங்களாம். மூன்றும் பிரகாரப் பிரகா
ரிக னைக்கியத்தாலே ஒன்றென்னலாய் ஸ்வரூபபேதத்தாலே
மூன்றாயிருக்கின்றனவென்று சொல்லப்படும். அத்வைதம்-
சிவாத்வைதம், பரமாத்வைதமென் றிருவகையாம். சீவாத்
வைதமாவது—பிரகார அத்வைதமாம். பரமாத்வைதமாவது—
பிரகாரி அத்வைதமாம். பிரகாரமாவது - சரீரமாம். பிரகாரி
யாவது - சரீரியாம். சித்தாவது—ஞானத்துக்கிருப்பிடமான
சேதனர்களான ஆத்மாக்களாம். அசித்தாவது—ஞானத்
துக்கிருப்பிட மின்றிக்கே யிருக்கும் அசேதனமான பிர
கிருதியாம். மாயையெனப்படும். அமலொருபுனை ஆத்
மாவுக்கு சத்வ, ரசஸ், தமசென்னுங் குணஸ்ரியமான அசித்
சம்பந்தத்தாலே அவித்தையாதி கர்மவாசனாருசிகள் வுண்
டாயினவாம்.

அவித்தையாவது—அஞ்ஞானம். அது ஞானனுதயம், அந்யதாஞானம், விபரீதஞானரூபங்களாலநேகவிதமாயுமிருக்கின்றதென்க.

கர்மமாவது—கரணத்திரயத்தாலே பண்ணப்பட்டதாய் புண்ணிய பாபாத்மகமான கிரியாவிசேஷமாம். வாசனையாவது—முன்புசெய்துப் போந்தவற்றிலே மீளவு மூளுகைக்குறுப்பான ஸமஸ்காரமாம். ருசியாவது—ரசாந்தரத்தாலு மீட்கவொண்ணாதபடி ஒன்றிலே செல்லும் விருப்பமாம். ஆத்மவினுடைய கர்த்திருத்வம் ஈஸ்வராதீனமென்க. ஆன்மாக்கள் அவ்வோபதார்த்தங்களிலுண்டான ஞானேச்சா பிரயத்னங்களை யுடையவர்களாய்க் கொண்டு பிரவர்த்தியா நிற்பர்களாம். பரமாத்மா ஆத்மாக்களுடைய பூர்வவாசனரூபமான விதி நிஷேதபிரவர்த்தியினாலே அநுமதியையும், அநாதர்த்தையு முடையவராய்க் கொண்டு, விஹிதங்களினாலே அநுக்கிரகத்தையும், நிஷிதங்களினாலே நிக்ரகத்தையும், புண்ணியத்துக்குப் பலமான சுகத்தையும், பாபத்துக்குப் பலமான துக்கத்தையும் ஆத்மாக்களுக்குக் கொடாநிற்குமென்க.

சாயுச்சியமே மோக்ஷமென்றது.

சாலோ, சாமீப, சாருப்பிய, சாயுச்சியமென்னும், பதவிகளில் சரியை, கிரியை, யோகமெனு மூன்றை யறுஷ்டிக் கிறவர்கள் சாலோக, சாமீப, சாருப்பியப் பதவிகளை யடைவர்களாம். சாயுச்சியமே மோட்சமாம். அதற்குள்ளே சாலோகாதி களெல்லா மந்தர்பூதமாகையா லங்கொருவர்க்கும் வைஷ்ணவ்யமில்லையாம். பரமபதத்திலே சென்றால் வரும் சாயுச்சியமே மோட்சமென்றதெனப்படும்.

யத்நான தபோதியானுதிகளால் பிரயோஜனமில்லையென்பது.

அஷ்டாங்கயோகங்க ளோடே கூடின யஞ்ஞ, தான, தபோதியான, சந்தியாவந்தன, பஞ்சமகாயக்கிய, அக்னியோத்ர, தீர்த்த யாத்திராதியும், சாஸ்திராப்பியாச சமாராதன, தர்ப்பணாதி ரூப கர்மயோகத்தையுஞ்செய்து அல்பஸ்திரத்வங்களான போகங்களையடைவது பிரயோஜனமில்லையென்

பதையும், சொஸ்வரூபம், பரஸ்வரூபங்களை யறியவொட்டா மல் மறைப்பது மாயையாகையா லதற்குடன்படாமல் நாம் தேகமன்று, தேகாதுபந்திகளான தாரா புத்திராதிகளு நம் முடையதன்று, பகவத்சேஷபூதராய் பரதந்திரா யிருப்ப வர்களென்பதையுமறிந்து, முத்தனென்கிற திருநாமத்தை யடைந்து சாயுச்சியத்தைப் பெற்று சதானந்தனு யிருக்கும் படியான மஹாபலத்தைப் பெறுவதே நலமெனப்படும்.

தத்துவஞானம் பிறந்துச் சீவிகீதும்போதறிய
வேண்டிய விஷயங்களாவன.

தத்துவஞானம் பிறந்துச் சீவிக்கும்போதறிய வேண்டிய விஷயங்கள் சொஸ்வரூபம், பரஸ்வரூபம், புருஷார்த்தஸ்வ ரூபம், உபாயஸ்வரூபம், விரோதிஸ்வரூபங்களைந்தெனப்படும். சொஸ்வரூபம் - ஆத்மஸ்வரூபமாம். இது நித்தியர், முக்தர், பக்தர், கேவலர், முழுட்சுக்களெனவைந்தாம். பரஸ்வரூபம்- பரத்துவம், வியூகம், விபவம், அந்தர்யாமித்வம், அச்சாவ தாரம் யெனவைந்தாம். புருஷார்த்தஸ்வரூபம் - புருஷார்த் தம், அர்த்தம், கர்மம், ஆத்மாதுபவம், பகவாதா னுபவ மென வைந்தாம். உபாயஸ்வரூபம் - கர்மம், கியாநம், பக்தி, பிர பக்தி, ஆசாரியாபிமான மெனவைந்தாம். விரோதிஸ்வரூபம்- சுகஸ்வரூபவிரோதி, பரஸ்வரூபவிரோதி, புருஷார்த்தஸ்வ ரூபவிரோதி, உபாயஸ்வரூபவிரோதி, பிராப்யவிரோதியென ஐந்தாம்.

ஆன்மதத்துவ மிருபத்தினுலு. யிருபத்தைந்தார் தத்து வம் ஆன்மா, யிருபத்தாரூர் தத்துவம் ஈஸ்வரனாம். தத்துவ தோற்றமுதலிய 31, 32-வது பக்கங்களிலிருப்பதையுஞ் சேர்த்துக்கொள்க.

வேதாந்தமார்க்கம்.

வேதாந்த மார்க்கபந்த முத்திவிவகாரங்களாவன.

ஆன்மதரிசனத்தை வேதாந்தநூல்கள் அத்தியாரோபம் அபவாதமென்னு மிரண்டு யுத்திகளைக்கொண்டு பந்தமோட் சங்களின் பாருபாடுகளுடன் அறிவிக்குமாம். அத்தியாரோப மாவது---பழுவையிற் பாம்பும், கட்டையிற் கள்வனும், கான

விற சலமும், கிளிஞ்சலில் வெள்ளியுந் தோன்றுவதுபோல கற்பிதமாகப் பிரமத்தினிடத்தில் செக சீவ பரந் தோன்றிய தெனப்படும்.

அபவாதமாவது—கற்பிதமாகப் பிரமத்தினிடத்திற் றேன்றிய அந்த செக, சீவ, பரத்தைத் தனது ரூபமாக ஒன்றி லொன்றுண்டான பிரகாரம் முறையாக வடக்கிச் சுத்தபிர மத்தைத் தரிசிப்பதென்பதாம். தத்துவங்களின் பாகுபா டாகிய அத்தியாரோபமே பந்தமாம். இது தன்னை யுபாதித் திரயத்தி லொன்றாகக் காண்பதாம். தத்துவங்களின் வொன் றற்கொன்றுள்ள பேதந்தெரிகிறதே முத்தியாம். இது தன்னை ஞானபிரகாசமாகக் காண்டலாம்.

பிரமகைவல்லியமடையு மார்க்கம்.

வேதமுடிவாகிய வுபநிடதத்தில் பிரமகைவல்லிய சமாதி யிலிருந் தடைவதற்கு மேலானமார்க்கம் மாயாரூபம், மாயா தரிசனம், மாயாசுத்தியென்றும், சீவரூபம், சீவதரிசனம், சீவசுத்தி யென்றும், பிரமரூபம், பிரமதரிசனமென்றும், தேக கைவல்லியம், விதேககைவல்லியமென்றும், பத்துகாரியங்க ளாகச் சொல்லப்படும்.

மாயாரூபமாவது—சர்வபிரபஞ்சங்களுமுண்டாய் விளங்கி ரம்மியமாய் நாமரூபமாய் விளங்குதலைக் காண்கை.

மாயாதரிசனமாவது—அந்த நாமரூபமாகிய விரண்டும் மாயையெனக் காண்கை.

மாயாசுத்தியாவது—அதனுடைய அதிட்டானத்தைக் காண்கை. அதிட்டனமாவது - ரூப்தி, அறிவு.

சீவரூபமாவது—மாயாரூபத்தைக் காண்க வோரறிவுண் டெனக் காண்கை. சீவதரிசனமாவது—அவ்வறிவு தானெ னக் காண்கை. சீவசுத்தியாவது—அவ்வறிவின் அதிட்டா னத்தைக் காண்கை.

பிரமரூபமாவது—மாயாரூபத்துக்கும், சீவரூபத்துக்கும் அதிட்டானம் பிரமமெனக் காண்கை. பிரமதரிசனமாவது— மாயையுஞ் சீவனும் பிரமமாகத்தானே காண்கை.

தேககைவல்லியமாவது—பிரம்மாகத் தானே காண்கிற போதமுநீங்கி ஆனந்தமயமாய் நிற்கையாம்.

விதேககைவல்லியமாவது — பிரமானந்தாதீதத்தையடைகையாம்.

இந்த தசகாரியமும் அநுபவப்பட்டு பிரம கைவல்லிய மடையில் பந்தமுத்தி விவகாரஞ் சொப்பனம்போலக் கண்டு மேல்சுநந்துக்கு வித்தாகிய ஆசையும் பயமுமொழியுமாம். தான் சர்வானந்தத்திற்கும் அகிட்டானமாகிய பிரமானந்த மயமாகையால் ஆசையும், தற்சொருபமாகிய பிரமாந்தத் தைத்தவிர பிரத்யக்ஞ வேறென்றுமில்லாததாகையால் பயமு மொழியுமாம்.

சத்தி, மாயை, நத்துவங்கள் தோற்றமுதலியன.

சத்தியம், ஞானம், அனந்தம், ஆனந்தமென்னு மிலக்கண ங்களையுடைய சுயம்பிரகாசமாகிய பரவஸ்து வின்கணின்னு, பின்னொசத்தியும், அந்த பின்னொசத்தியினின்னு மாயையுந் தோ ன்றுமாம். அந்தமாயை ஊர்த்தமாயை அதோமாயையென் றிருவகைத்தாம். அதில் ஊர்த்தமாயையினின்றும், பாதத்து வமும், பாதத்துவத்தினின்றும் வியோமமும், அந்த வியோ மத்தினின்று காலபரமும், தோன்றுமாம். அதோ மாயையி னின்று புருடனும் அந்தப் புருடனில் மூலப்பிரகிருதியும், அந்த மூலப்பிரகிருதியினின்று புத்தியும், அந்தப் புத்தியி னின்று அகங்காரமும், சத்துவ ரசஸ் தமசென்னு முக்குணங் களும் வுண்டாய் அந்த முக்குணங்களில் ஒவ்வொன்றும் சத்துவ ரசஸ் தம சாக மும்முன்று யொன்பதுகுணங்களாய் விரியா நிற்குமாம். சத்துவத்தில் சத்துவம் பிரதானமான போது அதிற் பிரதிவிம்பித்த ஈசுரன் சகத்தை ரக்ஷிக்கையி னாலே விஷ்ணுவென்றும், சத்துவத்தில் ரஜஸ்பிரதானமான போது அதில் பிரதிவிம்பித்த ஈசுரன் சகத்தை கிருஷ்டிக் கையினாலே பிரமாவென்றும், சத்துவத்தில் தமசு பிரதான மானபோது அதில் பிரதிவிம்பித்த ஈசுரன் சகத்தை உபசம் மரிக்கையினாலே உருத்திரனென்றும், பெயராய்நிற்பராம்.

இரசசில் சத்துவம் பிரதானமானபோது அதில் பிரதிவிம் பித்தசிதாபாசன் தத்துவநிஷ்டனென்றும், இரசசில் இரசஸ் பிரதானமானபோது அதிற் பிரதிவிம்பித்த சிதாபாசன் கர்ம நிஷ்டாபரனென்றும், இரசசில் தமஸ் பிரதானமானபோது அதில் பிரதிவிம்பித்த சிதாபாசன் சோம்பல் நித்திரை மயக்கமாகிய விவைகளையுடையவனென்றுஞ் சொல்லப்படும். தமோ குணத்தில் ஆவரணம் வீட்சேபமெனு மிரண்டுசத்திகளும், அபஞ்சிகிருத பஞ்சதன்மத்திரைகளான சத்த, ஸ்பரிச, ரூப, ரச, கெந்த, மெனு மைந்தும், சூட்சுமசரீரங்களும், பஞ்சிகிருத பஞ்சமீகாபூதங்களான பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயமெனுமைந்தும், தூலசரீரப்பிரபஞ்சங்களுந் தோன்றினவாம். தன்மத்திரைகளுக்கு அபஞ்சி கிருத பூதங்களென்றும், சூக்கும பூதங்களென்றும், மூக்குணங்களென்றும் பெயராம்.

பஞ்சீகரணமென்பது.

ஒரு பூதஸ்வரூபத்தை யிரண்டுபங்காக்கி, ஒருபாதி யந்த பூதமாகவேயிருக்க நின்றபாதி ஒவ்வொன்றை நான்குநான் காக்கச்செய்து அந்த நான்கிலும் அந்நியோர்நியம் விபாபித்திருப்பதாம். அபஞ்சிகிருதபூதமாகிய தன்மத்திரைகளான சத்த, ஸ்பரிச, ரூப, ரச, கந்தமெனு மைந்தையு மிரண்டு கூறுக்கி யதாவது பத்துபங்குசெய்து அவற்றிலொருகூற்றில் ஒவ்வொன்றை நன்னன்காக்கித் தன்னம்சமல்லாத நான் கொடுநான் தையுங்கூட்ட தூலபூதங்களான பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயமெனு மைந்துமுண்டாயினவாம். தூல பூதங்களினின்றும் தூலசரீரங்களும், அண்டமும், புவனமும், போகங்களுந் தோன்றினவாம். “தாக்கு மிவ்வுயிர்க்குத் தூலதனுவும் போகமுமுண்டாக்க, காக்கு மிவ்வீசன் பஞ்சி கரணங்கள் செய்தான்றானே” என்று கைவல்வியநவ நீதத்தறிக.

ஆவரணசத்தி விட்சேபசத்தியென்றது.

ஆவரணசத்தியாவது — ஆவரணம் அஞ்ஞானமெனுமிரண்டும் அசத்த மாயாசம்பந்தமாம். ஆவரணமெனினும் பஞ்சகோசமெனினுமொக்கும். இருளைப்போல்மறைப்பது.

ஆவரணமாவது—மறைப்பு. இது சீவர்களுக்குச் சரீரத்திரயமாகிய சிதாபாசன், சாட்சி, சைதன்னியமெனு மூன்றின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதந்தெரியவொட்டாமல் மறைத்து, தத்துவங்களை யொருமைப்பாடாகச் சீவர்கள் நானென்றபிமானிக்கச் செய்வதென்ற தென்க. முத்தியிற் சேர்க்கவொட்டாமல் ஆவரணம் கெடுக்குமாம். “கொழுத்தவாவரணமுத்தி கூடாமற் கெடுத்தகேடே” என்று கைவ-ந-நீ-ம்.

விட்சேபசத்தியாவது விட்சேபம், பரோட்சஞானமெனு மிரண்டும், சுத்த மாயாசம்பந்தமாம். விட்சேபம் சநந்ததுக்காரணமானாலும், சிவனாதி முயர்ச்சிகளால் வீடடைபவர்களுக்கு மிகவுஞ் சகாயமாம். விட்சேபம் - அறிவு, அறிதற்குதவியாம். இது பிறவி முதற்றுணைக் காரணமாயிருந்து முன்னர் விடயஞானத்தை விளக்கி, பின்னர் ஞானசாதனமாயிருந்து சொரூபஞானத்தை விளக்கிவைத்து அதுவும் அந்தச் சொரூபத்திலேயே லயமாகி விடுமென்க. “தோற்றமாஞ் சத்திதானே துன்பமாம் பவமானாலும், ஆற்றலான் முத்திசேர் வார்க்கனுகூல சகாயமாமே” என்று கைவ. ந. நீதத்திற்காண்க.

தத்துவவகைகளாவன—தன்மாத்திரைகளான அபஞ்சிசுருதபூதங்கள் 5, பஞ்சிகரணபூதங்கள் 5, அந்தக்கரணங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, கன்மேந்திரியங்கள் 5, புருடன் 1, காலபரம் 1, வியோமம் 1, ஆக தத்துவங்கள் யிருபத்தெட்டின்மேல் மாயை 1, பின்னாசத்தி 1, இந்த மொத்தமுப்பது தத்துவங்களே பந்தமாம். இதுவே உபக்கிரமம். இந்த முப்பதுதத்துவங்களு நீங்கி சுயம் பிரகாசத்தையடைதலே முத்தியாம். இதுவே உபசங்காரமாம்.

அந்தக்கரணங்களு மவற்றின் காரியப்பாடுகளும்.

பஞ்சபூதங்களின் சத்துவாம்சத்திலே பூதத்துக் கொவ்வொரு மாத்திரையாக எடுத்துவைத்தது அந்தக்கரணங்களாம். ஆகாயத்தின் விருத்தி உள்ளமும், வாயுவின் விருத்தி மனமும், தேயுவின் விருத்திபுத்தியும், அப்புவின விருத்தி சித்தமும், பிருதிவியின் விருத்தி அகங்காரமுமாக அந்

தக்கரணங்களைந்தெனப்படும். உள்ளமாவது — உச்சியில் நின்று சகலத்தையும்றிந்து தன்னைக்கண்டு மகிழ்ந்திருக்கு மாம். மனமானது—நினைக்குமாம். இது சலனம், அசல மென் றிருவகைத்தாம். சலனமானது—உள்ளேநின்று சங்கற்ப விகற்பங்களைப் பண்ணுவதாம். அசலமாவது—புற ம்பே இந்திரியத் துவாரங்களினாலே இந்திரியங்களைச் சம்பந்தம்பண்ணி நிற்பதாம். ஆன்மா இந்திரியங்களோடேகூடி நிற்பினும், மனமானது வொருவிடயத்திலே பொருந்தாத காலத்து இந்திரியங்கள் சேடிக்கமாட்டாததலின் மனதே பிரதானமென்றதென்க. புத்தியாவது—விசாரிக்கிறதாம். ரூபபேதங்களை விளக்குவதாம். சித்தமாவது—சிந்திக்கிறதாம். அகங்காரமாவது—கொண்டெழுப்புகிறதாம். புத்தியும் அகங்காரமுமொன்றென்று சொல்லப்போகாதென்க. 12, 13, பக்கங்களிற் கண்டதையுமறிக.

அந்தக்கரணங்களின் அதிதேவதைகளாவன.

உள்ளமாவது — அறிவு. மனதுக்கு சந்திரனும், புத்திக்குக் க்ஷேத்ராஞ்ஞாகிய புத்திராமசத்தியும், சித்தத்துக்கு ஈசனும், அகங்காரத்துக்கு உருத்திரனும் அதிதேவதைகளென்று மதங்கம் சுப்ரபேதமென்னும் ஆகமங்கள் கூறுகின்றனவாம். கரணம் - உதவி.

உ - ம். “என்று மறிகரண மினிநான்கு கேளா யியம்புமனம் புத்தியாங் காரஞ்சித்தம்” என்றும், “மனமான செய்நினைக்கும் புத்தி விசாரிக்கு மகங்காரங் கொண்டெழுப்பும், சித்தமொன்றிவிகும்” என்றும் உடலறிவிளக்கம். “அறிவாவ துள்ளமாகாயஞ் சத்தமா யுச்சியினின்றே” என்று ஞானனுபவசாரம்.

ஞானேந்திரியங்களு மவற்றின் காரியப்பாடுகளும்.

பஞ்சபூதங்களின் சத்துவாம்சத்திலே பூதத்துக் கொவ்வொருமாத் திரையாக தனித்தனியே யெடுத்துவைத்தது ஞானேந்திரியங்களாம். ஆகாசத்தினம்சம் சோத்திரமும், வாயுநினம்சம் தொக்குவும், தேயுநினம்சம் சட்சுவும், அப்புநினம்சம் சிங்ஷுவையும், பிருதநியினம்சம் ஆக்ராணமுமாக ஞானேந்திரியங்க ளைந்தெனப்படும். சோத்திரமாவது—தேகத்தில் ஆகாசமாகிய வாதினிடமாகின்று சத்தத்தையறியுமாம்.

தொக்காவது—தேகத்தில் சூக்குமமாக வாயுவினிடமாகநின்று தன்னைப் பொருந்தின சீதோஷ்ணாதி பரிசங்களை யறியுமாம். சட்சாவது—தேகத்தில் கண்குவனையில் சூட்சுமபூத அக் கினியினிடமாக நின்று ரூபத்தை யறியுமாம். சிங்ஷுவைபாவது—சரீரத்தில் சூட்சுமபூத அப்புவினிடமாகநின்று ரசங்களைக் கிரகிக்குமாம். ஆக்ராணமாவது—தேகத்தில் நாசி துனியிலிருந்து கந்தத்தையறியுமாம். அதாவது நாசிகையில் சூட்சுமபூதபிருதிவியை யாசரித்து வாயுசத்தத்தினாலே வந்தடைந்த சுகந்தம் தூர்கந்தமாகிய விவைகளைக் கிரகிக்குமாம். ஞானேந்திரியங்களைந்தும் ஆன்மாவின்னுடைய ஞானக் கிரியாசத்தி வியாபாரத்துக்கு அபிவிநிஞ்சகமெனப்படும். அபிவிநிஞ்சகம், பிரகாசிக்கிறதென்க. அந்தக்கரணங்களில் ஐந்து மாத்திரையுமொன்றாய்க் கூடினதைக்கொண்டு ஐந்திர்திரியங்களினாலு மைந்துவிடயங்களை யு மறியுமாம். ஐந்து மொன்றோடொன்று கூடாதபடியினாலே ஒன்று மற்றொன்றை யறியாதாம். அந்தக்கரணங்களும் ஞானேந்திரியங்களும் ஞானசாதனங்களெனப்படும். ஞானேந்திரியம், புத்தி யிந்திரியம், பொறி, கரணம், கந்தம் என்பன ஒருபொருட்களவி. ஞானேந்திரியங்கள் கன்மேந்திரியங்களுக்குச் சகாயமாம். கன்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்களுக்குச் சகாயமல்லவாம். “நற்செவி தொக்குக் கண்ணு நாசியைந்திணையு நல்லோர், புத்தி யிந்திரியமென்று புகன்றனர்” என்றிருப்பதையறிக.

ஞானேந்திரியங்களின் அதிதேவதைகளாவன :—சோத்திரத்துக் கதிதேவதை திக்குரூபி, தெய்வம் சிவனும். தொக்குக் கதிதேவதை வாயுபகவான், அதிதெய்வம் மயேஸ்வரனும். சட்சவுக் கதிதேவதை சூரியனும். சிங்ஷுவைக் கதிதெய்வம் வருணன். ஆக்ராணத்துக் கதிதேவதை அசுவனி, அதிதெய்வம் பிரகல்பதி பகவானும்.

கன்மேந்திரியங்களு மவற்றின் தொழில் முதலியனவும்.

பஞ்சபூதங்களின் இராச சாம்சத்திலே பூதத்துக் கொவ்வொருமாத்திரையாக யெடுத்துத் தனித்தனியே வைத்தது

வாக்கு, பாதம், பாணி, பாபுறு, உபத்தமென்னும் கன்மேந்திரியங்களைந்தாம். அவற்றின் தொழில்கள் முறையே வசனம், கமனம், தானம், விசர்க்கம், ஆனந்தமென வைந்தாம். வாக்கு வசனிக்கும், பாதம் கமனிக்கும், பாணியிடுதலுமேற்றவஞ் செய்யும், பாபுறு மலசலாதிகளை விசர்க்கஞ்செய்யும், உபத்தம் ஆனந்திக்குமாம். வாக்காவது - சொல். பாதமாவது - கால். பாணியாவது - கை. பாபுறுவாவது - குதம், அபானம். உபத்தமாவது - குறியென்க. “வாக்கொடு பாதம் பாணிபாபுவோடு பத்தமைந்து” என்று சி - ஞா - சி.

கன்மேந்திரியங்களின் அதிதேவதைகளாவன :— வாக்குக்கதிதேவதை சரஸ்வதி. பாதத்துக் கதிதேவதை இந்திரன். பாணிக்கதிதேவதை மால். பாபுறுவுக் கதிதேவதை மிருத்யுவு. உபத்தத்துக் கதிதேவதை பிரமாவாம். வாக்குகள், சூக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரியென நான்கு வகையாகுமாம்.

தன்மாத்திரைகளு மவற்றின் காரியப்பாடுகளும்.

சூக்குமபூதங்களாகிய சத்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரச, கந்தமெனு மைந்தும் தன்மாத்திரைகளாம். இவை ஞானேந்திரியங்களைந்துக்கும் அறிவையுண்டாக்குவனவாம். ஞானேந்திரியவிஷயங்களெனவும் படும். சத்தமானது—ஆகாசத்திலும் செவியிலும், ஸ்பரிசமானது—வாயுவிலும் உடம்பிலும், ரூபமாவது—தேயுவினும் கண்ணினும், ரசமாவது—ரீரிலும், நாவினும், கெந்தமாவது—பிருதிவியினும், நாசியினுமாக நிற்பதென்க. “ஓசைநற் பரிசரூப விரத கந்தங்களென்று, பேசுமாத்திரைகளைந்தும் பிறக்கும் பூதாதிகத்தில்” என்றும், “சத்த நற்பரிச ரூப விரத கந்தங்களைந்தும், வைத்தனர் விடயமாக” என்றும், சி - ஞா - சி.

ஞாலபூதங்கள், அவற்றின்வடிவு, நிறம், அதிதேவதைமுதலியன.

தமோம்சமாயிருக்கிற ஞாலபூதங்கள் பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசமென வைந்து. இவற்றில் பிருதிவி கடினம் நாற்சதுரம் வெண்மை பொன்மை கருமை புகை நிறம், கடகடாதிபான வெள்ளி, அதிதேய்வம் பிரமா.

அப்பு - வெண்ணிறம், அர்த்தசந்திரவடிவு, சலசலாதி யான வொலி, அதிதெய்வம் விஷ்ணு. தேயு செம்மைநிறம், முக் கோணவடிவு, தமதமவொலி, அதிதெய்வம் உருத்திரன். வாயு - சுருத்தநிறம், அறுகோணவடிவு, சசசசவொலி, அதி தெய்வம் மயேஸ்வரன். இது உற்பூதஸ்பரிசம், அநுர்பூத ரூபமுமாயிருக்கும், யோகீஸ்வரா லறியப்படுவதாம். ஆகா சம், ஆகமாந்தரங்களில் தூமவர்ணங் கூறப்படுமாம், எதி ரொலியாம், அதிதெய்வம் சதாசிவனாம். பஞ்சபூத வியல்பு கள் 11 - வது பக்கத்திலிருப்பதையறிக.

தூலபூதபௌதீக காரியப்பாடுழலியன.

பிருத்திவியில் - மயிர், தோல், நரம்பு, எலும்பு, தசைஎனு மைந்தும்; அப்புவில் - ஒடுநீர், உதிரம், சுக்கிலம், மூளை, மச்சை, எனுமைந்தும்; தேயுவில் - ஆகாசம், நித்திரை, பயம், மைதுனம், சோம்பல் எனுமைந்தும்; வாயுவில் - ஓடல், நடத் தல், நிறற்ல், இருத்தல், கிடத்தல், எனுமைந்தும்; ஆகாசத் தில் - காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம் எனுமைந் துமுண்டாகுமாம்.

பஞ்சீகாண அன்னியோன்னிய வியாபகமாவது - பிரு திவியில் பிருத்திவிகூடில் அஸ்தி. அப்புக்கூடில் மாம்சம், தேயு சர்ம்மம், வாயு நரம்பு, ஆகாசம் ரோமம், ஆக 5 - ம் பிருத்தி விற்குறும். அப்புவில் அப்புக்கூடில் மூத்திரம், பிருத்திவி உமி நீர், ஆக்கினி வியர்வை, வாயு உதிரம், ஆகாசம் சுக்கிலம், ஆக 5 - ம் அப்புவின்குறும். தேயுவில் தேயுக்கூடில் நித் திரை, பிருத்திவி பசி, அப்பு தாகம், வாயு ஆலசியம், ஆகாசம் சங்கமம், ஆக 5 - ம் தேயுவின்குறும். வாயுவில் வாயுக்கூடில் ஓடல், பிருத்திவி படுத்தல், அப்பு நடத்தல், தேயு உட்கார்த் தல், ஆகாசம் தாண்டல், ஆக 5 - ம் வாயுவின்குறும். ஆகா யத்தில் ஆகாயம்கூடில் மோகம், பிருத்திவி விராகம், அப்பு துவேஷம், தேயு பயம், வாயு லச்சை, ஆக 5 - ம் ஆகாயத் தின்குறும். ஆக இருபத்தைந்தும்கூடி சீவனுக்கு ஸ்தூல தேகமானதாம். சீவனுக்கிதுவே சாக்கிராவத்தையாம். அபி மானி விஸ்வனாம். ஸ்தூலபௌதீகமாம். பஞ்சீகாணம் பக் கம் 120 லறிக.

தத்துவநியதி.

தத்துவங்களை நியதிகளையுமிடத்து அறுசுவையைப் புசித்து, இனிப்பு, கார்ப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, துவர்ப்பு, கைப்பு, அறிவதுபோல போதத்தை முன்னிடாமல் தத்துவங்களிற் பொருந்தி வொவ்வொன்றையும் விசாரித்தறிவதெனப்படும். அஃதெப்படி யென்னில்? தேகம் உயிரா? சுவமாய்ச் சிதைகின்ற தேகம் பஞ்சபூதங்களின் கூறுகையாலும், தேகமென்றறிவது வேறாயிருப்பதாலும், தேகந்தனக்கன்னியமாயிருப்பதாலும் தேகம் உயிரல்ல. பஞ்சபூதங்களும் இந்திரியங்களும் உயிரா? என்கண் நன்றாய் விளங்குகிறதென்றும், என்காது நன்றாய் கேழ்க்கிறதென்றும், கேழ்க்கப்படவில்லையென்றுஞ் சொல்லப்படுவதாலும், இந்திரியங்களொன்றறிந்த தொன்றறிபாதாகையாலும், ஒன்று மற்றொன்றை யறியாதாகையாலும், அவைகள் பஞ்சபூதங்களின் கூறுகையாலும், இந்திரியங்களையும் பஞ்சபூதங்களையு மறிவது வேறாயிருப்பதாலும் அவைகளுயிரல்ல. பிராணவாயு உயிரா? வெறுந்துருத்தி காற்றை வீசுவதுபோல் மூக்கினால் வீசும் ரசோ குணவிகாரமாகிய பிராணவாயுவை விட்டும், அடக்கியும், சும்பித்தும் தன்வசம்பண்ணிக்கொண்டு மூச்சு போக்குவரவு செய்வது வேறாயிருப்பதாலும், என் பிராணனென்றறிவதாலும், உறக்கத்தின்கணறிவின்றி நிற்கலானும், பிராணவாயு உயிரல்ல. சூன்னியம் உயிரா? அவ்வாறு சொல்லுவதொன்றுண்டாகையாலும், சூன்னியமென்றறியப்பட்டது வேறாயிருப்பதாலும், சூன்னியம் உயிரல்ல. அந்தக்கரணங்கள் உயிரா? என்மனம், என்புத்தி, என்சித்தம், என்அகங்காரமென்று சொல்லப்படுவதாலும், மனம் வாயுவின் கூறாயும், புத்தி தேயுவின்கூறாயும், சித்தம் அப்புவின்கூறாயும், அகங்காரம், பிருதிவியின்கூறாயுமிருப்பதாலும் கண்ணுக்குக் காட்டுகிற விளக்குபோலவைகள் வுயிருக்கு அந்தாங்கக்கருவிளாயிருப்பதாலும் அந்தக்கரணங்க ளுயிரல்ல. பிரமம் உயிரா? சாக்கிராதி யைந் தவத்தைப்பட்டு ஆன்மா அறிதலால் பிரமமுயிரல்ல. அனைத்துங்கூடிய சமுதாயம் உயிரா? அவை தத்துவங்களுக் குள்பட்டதாகையாலும், பஞ்சகோசங்கள்

சத்தா திகுணங்களின் விருத்தி விகாரங்களாயிருக்கையாலும், ஆன்மா தத்துவங்களுக்குள்பட்ட தல்லாதாகையாலும் ஆன்மா துரியாதீதத்தினுண்மையாதலாலும் அனைத்துங்கூடிய சமுதாயம் உயிரல்ல. இவையெல்லாம் உயிரல்லனவாகில் உயிராவதெதென்னில்? கண்காட்சிகளையறிவதுபோலக் கருவிகளையெல்லாம் இது விதுவென்று பகுத்தறிந்து அவையெல்லாம் தானன்றென்று நீங்கியவற்றின் முடிவிலே நின்ற அறிவாகிய நீயே ஆன்மசைதன்னியமென்றதென்க. அறிவே நீயாதலால் நீயே சாட்சியாம்.

சாக்கிரத்திற்குலாதேகத்தைத் தனுவாகப்பெற்று வுலக போகத்தை நுகர்வதும், சொப்பனத்தில் சூட்சுமதேகத்தைத் தனுவாகப்பெற்று அங்குள்ள சுகத்தை நுகர்வதும், சமுத்தியில் காரணதேகத்தைத் தனுவாகப்பெற்று அங்குள்ள கேவலசுகத்தை யநுபவிப்பதும் அறிவுக்கேயன்றி வுபாதிக்கின்றென்க. நீ வுன்னுலறியப்படும் பொருளாமென்னில் உலகமாம். உலகஞ் சடமாதலால் நீயல்ல. நீ வுன்னுலறியப்படாப் பொருளாமென்னில் சூன்னியமாம். சூன்னியம் சடமாதலின் நீயல்ல. இவ்விரண்டையு மறிவதறிவாகலின் அதுவே நீயாமென்க.

உ - ம். “அறிவு பூதம் தென்னில் வேறு புறத்தவை கண்டிலஞ், செறிவு தானுடலத்தே னிற்சுவ மானபோதுடற் றேறமோ, குறிகொ ளாதுடல் வாயு வானவை கூட்டாமையி லென்னிநீ, பிறித ராதயிர் நிற்கு ஞான முறக்க மென்பிற வாததே” என்றும், “எனதென்ற மாட்டி லெனதலா தென்னு, துனதலா துன்கைகா லாங்கை—எனதென்று, மென்னறிவ தென்று முரைத்துநீ நிற்கா, னுன்னறிவை வேறுமுணர்” என்றும் சி - ஞா - போதத்திலும், “உணர்வன காரண மென்னி னென்றையொன் றுணரா வெவ்வே, றணைதருஞ் செயல்க ணுன்கு மறிந்தவையடக்கி யான்மா” என்றும், “வறிந்திடும் பிராணன் தன்னை வடக்கியும் விட்டு மான்மா” என்றும் சி - ஞா - சியிலும், “மண்ணதி சத்தாதி வாக்குமன மாத், கண்ணதி நாதாந்தங் கண்டகன்ற—வுண்மைதனை, யணுவென்றே யுணர்த்துஞ் சார்பினையுங் கண்ட, யுனையறிவென் றுள்ளே யுணர்” என்று ஒழுவிலொடுக்கத்திலும், “பன்னரிய வுடன்மூன்றுங் கோச மைந்தும் பகுத்தறியு முயர்சாட்சி நீயாங் காணே”

என்று பரமானந்ததிபத்திலும், “பிறிவதெப் படியென் றக்கால் பிணமாகு முடனா னென்னு, மறிவினைக் கொல்லல் வேண்டு மைம் பூத விகாரமன்றோ, வெறியதோர் துருத்தி மூச்சு விடுவது போல மூக்கா, வெறிபிரா னனுந் யல்லே யிராசத குணவி காரம்” என்று கைவ, ௩, நீதத்திலுங்காண்க.

அறிவையன்றி யாதும் இறையது.

அநாத்மாவாகிய தேகமே யாத்மாவென்றது நாஸ்திக மும், அதை மறுக்க சிவனைக் குறிப்பித்தது ஆஸ்திகமும், இவ்வாஸ்திகத்தை மறுக்க அறிவென்றது வேதாந்தமுமாம். அநாத்மாவைத்தவிர வேறே யாத்மாவென்றவனா? மயக்கமாயுள்ள சொப்பனத்திற் றானாகவந்து முளைத்தவனெனவன்? மயக்கமாயுள்ள சொப்பனமும், காணப்படாத சுழுத்தியையுங் கண்டவனெனவன்? இவையனைத்தினையும் ஒழுங்காகச்சேர்த்து சாக்கிரத்திற் சிந்திக்கிற வறிவாவதியாவது? இவையெல்லா மராய்ந்து பார்க்கில் இவற்றையெல்லா முணருந் தேகி யொருவனுளனெனத் தோன்றுகிறதல்லவா? அந்தத் தேகியெனல் அறிவாகிற பொருளென விளங்கும். இதுவே பிரத்யேக ஆத்மஸ்வரூபமாம்.

அறிவே பரமும், உயிருமாம். அறிவைத்தவிர உயிர் பரமரண்டிமில்லையென்க. ஆராய்வதன்முன் உலகம் நாமரூபமாகவும், பின்னாற்றாகவும் காண்டல் யாது? நாமரூபம் பாழிலும், பாழ்நாமரூபத்திலும் காணாததெது? இங்ஙனம் நிற்பதும் நின்றுணர்வதும் அறிவேயாகலின் அறிவையன்றி யாது மின்றெனப் பெறும். தத்துவங்களையெல்லாம் விடுவித்து முடிவில்லின்ற அருளையும் பரையைபுங்கடந்து அதன்மேற் றோன்றும் ஆனந்தத்தைபு மெதிரிடாமல் அதனுள்ளதீதப் பட்டிருந்ததே தன்னையறியா வறிவெனப்படும். அவ்வறிவாயிருந்ததோன் மீட்டும் நானென்று பிறிபடுவனும். நாவானது தன்பெயரை நாவென்று கூறினுப் அப்பெயர்க்குரிய நாமம் வேறின்றித் தானாயிருந்த அந்நாவைப்போலும் நீ நான் என்று சொன்மாத் திரமேயன்றித் தானுமெதிரு மதற்குண்டாகாதென்றும், எல்லாம் அறிவுமயமாயிருக்குமெனவும்படும்.

அறிவு மாயைக்கப்பாற்பட்ட வியாபகமென்பது.

வைசேடிகன் மனமுதலிய தத்துவங்கள் வந்து கூடிய காலத்து அறிவுஉண்டாகுமென்றும், பரிணாமவாதி ஆன்மவுக்குச் சுதந்தரமாயறிவில்லை இறைவனுணர்த்தவுணருமென்றும், அறிவில்லாத கன்மயோகிகள் ஆன்மா வுடலினோரிடத்தி லிருக்குமென்றும், பாஞ்சராத்திரி ஆன்மா பரமானுவாயிருக்குமென்றும். சமணன் உடம்பு முழுதிலும் ஆன்மவியாபித்திருக்குமென்றும், மாயாவாதி போக்குவரவின்றியெங்கும் பரிபூரணமாயிருக்குமென்றுஞ் சொல்லுவார்களாம். அறிவு அசுத்தமாயைக்கும், சுத்தமாயைக்கு மப்பாற்பட்ட வியாபகமென்றும், மாயையில் தோற்றப்பட்ட விருபத்தினாலு தத்துவங்களுக்கும் பிரகிருதி வேறுதலா லதற்குக் காரணமென்றும், அந்தமாயைக்கு மேலான இருபத்தைந்தை ஆன்மாவென் றெண்ணப்பட்டதென்றுஞ் சித்தாந்தமானதென்க.

காண்பான் காட்சியற்றவிடத்து வேதாந்த முத்தியும் சித்தாந்த முத்தியுஞ் சரியேயாமென்பது.

தத்துவங்கணிக்கி யவற்றின் முடிவில் நின்ற அருளையும் பரமையுந் துவித நாட்டமின்றிக் கழன்று நின்றால் தற்போதமும் ஆணவ வாசனையாகிய சார்பு மொழியுமாம். அப்படி மொழிந்தவிடத்திற்கும் அதிதத்திற்கும் இடையாகிய சந்தியில் ஞானானந்த முண்டாகுமாம். வெளியிலடங்கிய காற்றுதான் வேறொரு பொருளாய்த் தோற்றது வெளியேயானதுபோலும், அவ்வெளியில் நின்றசைந்தால் அதனை விடத் தானொருபொருளாகக் காற்றென்பதுபோலும், தற்போதம் அருளிலடங்கியும் விரிந்தும் நின்ற பழக்கமதைப் பார்த்தறிய வேண்டுமென்றதென்க. போதமடங்கில் அருளாம். அது அசையில் ஆன்மாவாம். அதனைச் சிறிதுந் தோற்றுதடக்க வேண்டுமாம். தற்போதங்கெட்டு ஆனந்தாதிதப்பட்டால் அதற்குமேல் வேறு நிட்டை யில்லையாம். ஆனந்தம் மேவிட்டபோது பிரபஞ்சமெல்லாம் ஆனந்தமயமாகத் தோன்றுமாம். முத்திக்கண் ஒன்றென்று மிரண்டென்றுங் கூறக் கூடாதென்றதென்கவென்பதாம். காண்பானும்

காட்சியு மற்றவிடத்து வேதாந்தமுத்தியுஞ் சித்தாந்தமுத்தியுஞ் சரியேயாமென்க.

உ - ம். “போதம் பதைப்பறவே பூரணமாம் பூரணமும், போதம் பதைத்தளவே பொய்யாகும்—ஈது, விழித்திமைப்பா னின் ரூல் வெளியசைந்தாற் காற்றும், பழக்கமதைச் சாட்சியைப் போற்பார்” என்றும், “வேதாந்தம் போலிருக்கும் வேதாந்தஞ் சித்தாந்தம், நாதாந்த போதம் நமூவ்னர்க்கு—நேதி, தனைக்கமூன்று தற்போதம் சார்பழியுஞ் சந்திக்க, வுனக் கறிவா னந்த முதிக்கும்” என்றும், “தத்துவா தீதத் திமிர்ப்படங் கிற்றற்செலவும், அத்தின வரத்து மசையாத—சுத்தத்தை, ஒன்றென்று நீசற் றுளதாவை யாதலின, லன்றென்ற தென்றே யறி” என்றும் ஒழுவிலொடுக்கத்திலும், “யான்செய்தேன் பிறர்செய்தா ரென்னதி யானென்னு மிக்கோ ஞானவெரியால் வெதுப்பி நிமிர்த்துத், தான் செவ்வே றின்றிடவத் தத்துவம் தோன்றானே ரேதனையளித்து முன்னிற்கும் வினையொளித் திட்டோ” என்று சி - ஞா - சியிலும் “இளைப்பிணையியக்க நீக்கி யிருந்துமுன் னிமையைக் கூட்டி, யளப்பிலம் புலனடக்கி யன்பவர் கண்ணே வைத்து, துளக்கமில் சிந்தைசெய்து தோன்ற லுஞ் சுடர்விட்டாங்கே, விளக்கினை விழியிற் காண்பார் மெய்ம்மையைக் காண்கிற்பாரே” என்று திருவாய்மொழியிலுங் காண்க.

அவத்தைகளாவன.

அவத்தைகளாவன — மாயாகாரியமாகிய கருவிக் கூட்டங்களின் சேட்டைகளாம். மதுபானஞ்செய்தவன் குணத்தை மாறுபடுத்தி மயக்குதல்போல ஞானகுணத்தை மாறுபடுத்துவதாம். அதன் மயமாகாமல் வேறுபிரித்து நின்றால் மயக்காதென்க. அவத்தைகள் காரணவத்தை யென்றும், காரியாவத்தையென்று மிருவகைத்தாம். காரணவத்தையாவது கேவலம், சகலம், சுத்தமென மூவகையாம். காரியாவத்தைகளை ஆன்மாக்கள் பொருந்துதற்குக் காரணமான தென்க. கேவலாவத்தையாவது — சங்காரகாலத்திற் றன திச்சா ஞானக்கிரியைகள் விளங்காமல் மலமேலீட்டினால் மறைப்புண்டு கிடத்தலாம். சகலாவத்தையாவது—தனுகரணதிகளோடு முதல்வன் ஆன்மாக்கட்குப் போகங்களைப் புசிப்பிப்பதாம். சுத்தாவத்தையாவது — பஞ்சமலங்களும் கருவிகளு நீங்கிப் பிறவியொழிந்து சுத்தனாய்ச் சிவத்தோ

பிறண்டறக் கலந்து விளங்குவதாம். இந்தச் சுத்தாவத் தையே சீவன் முத்திபேதத்தினாலே சதேகை விதேகையென் றிருவகைத்தாம். சதேகையாவது—சீவன் முத்தித் தன்மையினிடையைப் பொருந்தி யிருத்தலாம். விதேகையாவது—முத்தியையடைந்த காலத்திற் சிவானந்தானுபூதியைத் தியானித்திருத்தலாம்.

தத்துவங்களைக்கித் தன்னையறிந்து அருளைத் தரிசித்து தற்போதமடங்கி பரையேதானாகி ஞேயத்தமுந்தினேனாகியிருப்பது சுத்தாவத்தை யதுபவமென்றதென்க.

உ - ம். “தற்கேவல முத்தித் தானே தனிமையாம், பிற்பாற் சகலங் கலாதி பிரமுவதாம், தப்பாற் பரிசுத்தங் கேவலஞ் சாக்கிரத், தப்பாற் புரிய வதிசுத்தமாமே” என்று சுவாயம்புவத்தறிக.

அவத்தாத்தானங்களு மவற்றிலடங்குந் தத்துவங்களும்.

சாக்கிராவத்தைத் தானம்ல்லாடம். அதிலடங்குந் தத்துவங்கள் ஞானகன்மேந்திரியங்கள் ௧௦, வாயுக்கள் ௧௦, தன் மாத்திரைகள் ௩, கன்மேந்திரியவிஷயங்கள் ௩, அந்தக்கரணம் ௪, புருடன் ௧, ஆக ௩௩, யெனப்படும். சொப்பனாவத்தைத் தானம் கண்டம். அதிலடங்குந் தத்துவங்கள் ஞானகன்மேந்திரியங்கள் ௧௦, வாயுக்கள் ௧௦, அந்தக்கரணம் ௪, புருடன் ௧, ஆக ௨௩-ஆம் சுழுத்தியவத்தைத் தானம் இருதயம், அதிலடங்குந் தத்துவங்கள் பிரானவாயு ௧, சித்தம் ௧, புருடன் ௧, ஆக மூன்றும். துரியாவத்தைத் தானம், நாபி, அதன்தத்துவம் பிரானவாயுவும் புருடனுமாக இரண்டாம். அட்சரம் ஒங்காரம் நிர்மலாத்மாவென்று பெயராம். துரியாதீதத்துக்குத் தானம் மூலத்தானம் ஒருகருவியுமில்லாமல் அறிவே பிரகாசமாயவத்தையின்றி நின்றமையால் ரூபமில்லை ஓர் பிரளயமெனப்படுமென்க. காரியாவத்தைக் ளாகிய சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதமெனு மைந்தும் முறையே சிருஷ்டி, நிதி, சங்காரம், திரோபவம், அனுக்கிரகமெனும் பஞ்சகிருத்தியங்களெனப்படுமாம்.

உ - ம். “சாக்கிரமுப் பத்தைந்து நுதலினிற் கனவுதன்னி, லாக்கிய விருபத்தைந்து களத்தினிற் சுழுனைமூன்று, நீக்கிய வித

யந்தன்னிற் துரியத்தி லிரண்டுநாபி, நோக்கிய துரியாதீத நுவலின் மூலத்தி லொன்றே” என்று சி - ஞா - சி.

ஞானோபதேசங்கள்.

தத்துவஸ்வரூபம். அஷ்டவக்கிரகரிஷி பார்க்கவ முநீந் திரனுக் கருளியது.

தன்னை மனோகரமான சுத்த சைதன்னியமென்று கேட் டும் பிறக்கிறது மிறக்கிறதுமான பந்தத்தினாலே மனுஷிய பாவத்தை யடைகிற மனுஷியன் தன்னுடைய அக்கியானந் தெரியாமல் காமவசமாய் சலனமடைந்து விருதாவில் கெட் டிப்போகிறான். மந்தபுத்தியுடையவன் தத்துவங் கேட்டும் விபரீதனென்கிற சிநேகிதனுடன்கூடி யென்னேரமுங் காம மே யிச்சிப்பன், நல்ல புத்தியுரான். ஆத்மக்கியானியான வன் தன்னுடைய தேகத்தை அன்னியமாகப் பார்த்து நிந் தைகளிலே சந்தோஷமும் கலக்கமுமில்லா திருப்பனும்.

ஆத்மா வொருவனே சகலபூதங்களிலு மிருக்கிறான். சகலபூதங்களு மவனிடத்திலேயே யிருக்கிறது. இப்படிக்கிருந்தும் அறிவில்லாத பேயன்தான் தான்வேறென் றெண்ணுவனும். சுகதுக்கங்களை மனதிலடக்கித் தான் கர்த்தாவுமல்ல போககர்த்தாவுமல்ல வென்கிற அமுர்த்தத்தையுண்டு வொன்றும் நினையாமல் நிச்சலனாய் நின்றால் பந்தங்கள் விடுபட்டு சுகமும் சாந்தியுமடைவன். எப்போதும் இச்சையில்லாதவனாயும், சாந்தனாயும், சொப்பிரகாசனாயும், தியானசொருபனாயு மிருக்கிறவனுக்குச் சமாதியிவிருப்பெனென்கிறதே பந்தமல்லவோ? நானென்கிறதே பந்தமாம். எப்பொழுது நானென்கிறதில்லையோ அப்போதே மோட்சமாம். முத்தியி லிச்சையுண்டானால் விடயங்களிலே யிச்சைகளை விடவேண்டுமாம். திரிசியத்தினால் சித்தமுண்டாகில் அப்பொழுதே பந்தமுண்டாம். திரிசியத்தில் மனமில்லாவிடில் அப்போ முத்தியுண்டாம். தண்ணியிலே அலை, நுரை, குமுளி பின்னமாக வுண்டானதுபோல பரமாத்மாவிலே இந்தப்பிரபஞ்சம் பின்னமாகவே யுண்டாகிறது. நூலைவிட பிடவையில்லாததுபோல விசாரிக்குமளவில் சின்மாத்மரத்தையிடப் பிரபஞ்சமில்லை

யாம். கரும்புரசத்தினாலே வுண்டான சர்க்கரை, கரும்பே யானாப்போலே, பூரண போத சொருபமாயிருக்கிற தன் னாலே பிரபஞ்சம் வுண்டாக்கப்பட்டது. மண்ணிலே கடம் போலவும், பொன்னிலே பூஷணம்போலவும், சலத்திலே யலைபோலவும், தன்னிடத்திலே யுண்டான சகத்து தன்னி டத்திலேயே யடங்குகின்றன. நானானந்தனைபடியினாலே யெந்தப்படிக்கு சகத்து விளங்கினாலும் நானே விளங்கு கிறேன். உதயாஸ்தமனமில்லாமல் சகல சகத்து நாசமான லும் பிரமதி ஸ்தம்பபரியந்தம் நானாயிருக்கிற யெனக்கு நானே நமஸ்காரம் பண்ணுவேன். தேககாரியமாயிருந்தும் போக்குவருத்தில்லாம லீந்தசகத்தை நானொருவனே வியா பித்திருக்கிற யெனக்கு நானே நமஸ்காரம் பண்ணுவேன். அறிகிறது, அறியப்படாதது அறிகிறவன் யிந்தமூன்றும் சாதகதிருஷ்டியினால் பார்க்கச்சே யில்லை. அக்கியானத்தி னாலே வுண்டாகிறதெல்லாம் நிறைஞ்சனனைபடியினாலே நானாகவே யிருந்தேன்.

சாகாமையே சத்தியமென் றறியவேணும். நிராகாரஞ் சத்தியமென்று நிச்சயம் பண்ணவேண்டும். கண்ணாடியிலே நிழல் காண்பித்தாப்போலவும், அந்தச்சாயை கண்ணாடிக் காதாரமானாப்போலவும், சரீரத்திலே எங்கும் பரமேஸ்வர னிருந்தும் அதிலகப்படான். பஞ்சபூதங்கள் தானல்லவென் றும் இந்திரியங்களால் தானறியப்பட்டவனல்லவென்றும், தேகசாட்சியாய் சொல்லுக்ககப்படாத சித்ருபமாகத் தன்னை யறியவேணுமாம். ஆத்மா ஒருவனே நாசமில்லாதவனென் றறிந்து பிரமக்கியான தீரமுண்டானால் அர்த்தாபேகையே னுண்டாகும். கிரிஞ்சலானது ஞானமில்லாதவனுக்கு வெ ள்ளியென்று ஆசைதோன்றினாப்போலத் தன்னுடைய அக் கியானத்தினாலே விஷயங்களில் விருதாபிரமை தோணிற்று.

நான் ஞானமாத் திரம், உபாதியெனக்கு அஞ்ஞானத்தா னுண்டாகிறதென்று பண்ணும் விசாரமே யெனக்கு நிர்விக ற்பமாச்சது. யெதார்த்தத்திலேயில்லாத யிந்த விசவமெல் லாம் யென்னிடத்திற்குநே யிருக்கிறது. மகாசமுத்திரம்

போலே யிருக்கிற யென்னிடத்திலிந்த சகத்து சுத்தியில் ரசிதம்போலத் தோற்றுகிறது. ஆகாயத்தை மேகமறைத்தாப்போல இந்தசகத்து என்னை மூடிற்றென்றெண்ணும் விக்யானயுத்தனுக்கு விகெறது கிரகிக்கிறது லயம் என்னு மூன்றுமில்லையாம். நான் கர்த்தாவென்கிற ஆங்காரசப்தத்துக்கு ஏன் பயப்படவேணும். நான் யெதர்க்குங் கர்த்தாவல்லவென்கிற அமுர்தத்தைப் பானம்பண்ணி சுகமாயிருக்க வேணுமென்க.

காலமும் வயதும், தொந்தமும், தனக்கெப்படி யுண்டாகுமென்று சித்தியடைந்த தத்துவக்கியானி யெதேச்சையாகவே சஞ்சரிப்பனும். தைரியமுண்டானவன் போகத்தையுந் துக்கத்தையுமடைந்தாலும் தன்னை வேறாகவே யறிந்து சந்தோஷமும் கோபமுமில்லாதவனா யிருப்பனும். மனதி விச்சையில்லாமல் ஞானமிர்தத்திலே திருப்தியடைந்த மகாத்மாவுக்குச் சரியாக வொருவருமில்லையாம். இந்த விசுவமெல்லா மறிந்த மகாத்மா யெப்படிநடந்தாலும் நிர்மலஆகாயத்தைப் புகை தொடாததுபோல அந்த மகாத்மாவுக்கு நிஷேதம் சற்றுமில்லையாம். பிரமக்கியானியை புண்ணியபாவங்கள் தொடரமாட்டாதென்க.

சீவேஸ்வர சிருட்டிகளேற்றது.

திரிமூர்த்திசொருபமான சிருட்டிகள் சீவர்களனைவர்க்கும் வீடடைதற்குச் சாதனமாம். உலகத்தில் யாவர்க்கும் பொதுவான தாவரசங்கமங்களனைத்தும் ஈஸ்வரசிருஷ்டிகளாம். உலகத்திற் பொதுவான ஈஸ்வரசிருஷ்டி நசிக்கில் யாதோருயிர்க்கும் ஐநநம் நீங்காவாம். நானென்னு மகந்தையபிமானங்கள் ஆசைகள் துவேஷங்கள் காமக்குரோத லோபமோக மதமாச்சிரியமென்னும் பகைகளெல்லாம் சீவன் செயலாலுண்டானதேயன்றி ஈசனால் வந்ததல்லவாம். ஆசைமுதலிய சீவசிருட்டியிறக்கின் கொடிய சநநம் நசிக்குமாம். சீவசிருஷ்டியை ஈசனால் வந்ததென்ற அறிவிவிகள் நாகத்தை யடைவர்களாம். பிதா புத்திரர்களை தக்கபடி நேசிப்பதும் கோபிப்பதும்போல ஈஸ்வரன் சற்சனருக்கு இன்பமும் துற்

சனருக்கு துன்பமும் செய்வனும். சீவர்கள் சுகப்படுமாறு செய்யுமந்த சிட்சையும் ஈஸ்வரனது கிருபையேயாம்.

உ - ம். “செகந்தனிற் பொதுயீசனார் சிருஷ்டிகள் சராசரப் பொருளெல்லாம் அகந்தையா மபிமானங்கள் கோபங்க ளாசைகளிவையெல்லாம் நிசுழ்ந்த சீவனார் சிருஷ்டிகளாகுங் காணிமலனார் செயலன்றே” என்றும், “தாவராதிகண சித்திடி லொருவர்க்கும் சநநங்கணசியாவாம், கோபமாதிகண சித்திடிற்பந்தமாம் கொடும்பிறவிகள் போகும்” என்றும் கைவல்லியநவநீதத்திக.

தன்னைத் தானென்றறியுமட்டும் சநநமாணமிருக்குமென்பது.

அறிவின்மையாலுண்டான பவரோகம் அறிவுவுதயமாய்த் தன்னைத் தானென்றறிந்தாராயுமட்டி மிருக்குமென்றதெனப்படும். தன்னையென்றது நசிப்பதான தேகத்தில் நசியாமற்றனாய்ச் சேடித்திருக்கிற பிரத்யேக ஆத்மாவென்னுங் கூடத்தனும். தானென்றது போதமாகிய அறிவாம். தன்னைத் தன்னாலறிவதன்றி மற்றொன்று லறியப்படாதென்றும், அறிவினாற் றன்னை யாராய்ந்தவிடத்தன்றி தானெனவுணர்தல் கூடாதென்றும், தேகம் இன்னதென்றும், தேகியினையெனன்று முணர்பவனெவனோ அவனே தன்னைத் தானென்றறிந்தவனாகுமென்றும், எவன் பிரமமாகிய தன்னை மறந்தானோ அவனெவ்வித பதவிகளிலு நிலையின்றிச் சமுற்காற்றிலகப்பட்ட செத்தைபோல அழிவற்ற காலச்சக்கரமென்னுமயக்கத்தில் மாறாது பிறந்திறந்து திரிந்துக்கொண்டே யிருப்படுமென்றும், தன்னையும் தனக்காதாமாகிய பிரமத்தினிலையையினையும் வேதமகாவாக்கிய உபதேசப்படி தரிசிப்பானாயின் பின்னர் அப்பிரமமே தானாய்தானே அப்பிரமமாய் விளங்கப்படுவெனன்றும் அங்ஙனம் விளங்கு மனுபவத்திற்கு உதயாஸ்தமனமின்மையால் சநநமாணமின்றென்றுங் கூறப்படும். தன்னைமறந்தது அஞ்ஞானமாம் பக்கம் 21-பார்க்க.

நானென்பதை யுள்ளவாரறிந்தா லல்லது பேதமறுதென்பது.

நானென்னுதா ருலக லொருவருமில்லை, அதையறியப் புகு வாருமில்லை, ஆராய்ந்தாராய்ந்து பொருளல்லவற்றைப் பொருளாகக் கண்டதனால் துவிதபேதமறுதற் கிடமில்லை, அங்ஙன

மறமலுடல்நழுவில் தேகமே நானென முன்போல வரும். ஆண் பெண் பேதமுண்டாய் மோகாதிக்கிடமாய்ப் பந்தம் பலப்படுமாம். உடலையன்றி நானெனற்குப் பொருளறியார் உடல்நழுவில் யெதைநா னென்றறிவர். உடலொழிந்ததென் னில்? உடல் நானாகவேண்டும். ஆன்மா உடலன்றே அது சித்து, போகதாகமுடையது. உடல்நீங்குவதால் போகதாகம் ஆன்மாவுக் கொழியவில்லை யாதலால் போகதாக மொழியு மளவு மோருடல் யேதேனும் வேண்டுமல்லவா? அங்ஙனம் வுடலெடுத்தா லெங்ஙனம் பிறன்பு மல்லலுமகலும் ஆதலின் நானென்பதை யுள்ளவாறுதீர ஆராய்ந்தறிந்தா லல்லது பேத மருதென்கவென்பதாம்.

நானென்பது நீயென்னும் ஞானமாகிய வித்தையும், பிரம மென்பது ஆனந்தமுமாம். நானெனற்குச் சுயம் வடிவம் மெய்யுணர்வு. இதைமறந்த அறிவே மூலப்பிரகிருதி, இதை மறந்த அறிவே மகதத்துவம், இதைமறந்த அறிவே அகங் காரதத்துவம், இதைமறந்த அறிவே குணத்திரியம், இதை மறந்த அறிவே ஈசன், இதைமறந்த அறிவே சீவன், இதை மறந்த அறிவே சூக்குமபூதம், இதைமறந்த அறிவே சூக் கும பவுதீகமான மனது, இதைமறந்த அறிவே ஸ்தூலபூதம், இதைமறந்த அறிவே ஸ்தூலபவுதீகமான தூலதேகம், இதை மறந்த அறிவே எழுவகைத் தோற்றத்திலொன்று, இன்னு மிதனினுங்கீழாகக் கிடக்கும் பேதங்களுமுண்டென்க. கீழா கச் சென்றிழிவு முணர்வின் கடையை ஆரோபமெனவும், மேலாகச் சென்றேறு முணர்வின் முடிவை அபவாதமென வுங் கூறப்படும். இந்த அத்தியாரோப அபவாதமென்னு மிரண்டியுத்திகளாலேயே பந்தமோட்சங்களின் பாகுபாடறிய வேண்டுமென்க. அத்தியாரோபம் அபவாதம் 123, 124-ம் பக்கங்களிற்காண்க.

பிரமமேகூடந்தன் கூடத்தனே பிரமமென்பது.

நானென்னும் பொருள் யாதோ அது பிறந்ததுண்டா யிருக்குமானு லல்லவா பின்னர் சாவதுமுண்டாயிருக்கலாம். பிறந்ததே யில்லையென்னும் பொருளாகிய பிரமமென்பதும் நானேயாம். பிறந்தது நானல்லனாயின் பிரமமென்று சொல்

லப்பட்ட அந்த நானே உற்பத்தியும் லயமுமில்லாத பிரமமாகிய கூடத்தனே நானென்கவென்பதாம். ஞானமே பிரமமென்னும், பிரஞ்ஞானம் பிரமமெனும், இருக்குவேதவாக்கியமும், நான் பிரமம்என்னும், அகம்பிரமாஸ்யமெனும், யசர்வேதவாக்கியமும்; நான் பிரமமாகிறேன் என்னும், தத்வமசி அது நீயானாயெனும், சாமவேதவாக்கியமும்; நான் ஆத்மா பிரமம் என்னும், அயம் ஆத்மா பிரமமெனும், அதர்வணவேதவாக்கியமும்; கூறுகின்றபடி இதுவே அதுவாய், அதுவேபிதுவாயிருக்குமெனப்படும்.

நானென்றது புத்தியென்று சொல்லில் அப்புத்தியும் சுழுத்தியவத்தையாகிய மயக்கத்திலிறக்குமே. அங்ஙனமிறவாதிருக்குமாயின் யானே நானென்று பூரணமாக விளங்கிய மெய்ஞ்ஞானமாமென்றதென்க.

உ - ம். “தன்னையறிய தனக்கொரு திங்கில்லை, தன்னையறியாமற் றானே கெடுகிறான், தன்னையறியு மறிவை யறிந்தபின் தன்னை யாச்சிக்கத் தானிருந் தானே” என்றும், “அறிந்தே னிஃகாயத்தை அறிவுதனைக் கண்டு அறிந்தே னென்னுள்ளே ஆடுந் திருக்கூற்றை, அறிந்தவ ரறிந்தா லறிவறியாரே” என்றும், “அறிவுகிவமா யறிய வல்லார்க்கு அறிவினுள்ளே யானந்தமாமே” என்றும், “பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூவுணம் பொன்னில் மறைத்தது பொன்னணி பூவுணம்,” என்றும் திருமந்திரத்திலும், “தன்னையும் தனக்காதாரத் தலைவனையும் கண்டானேல், பின்னையத் தலைவன் றானாய் பிரமமாய் பிறப்புத் திர்வன்” என்றும், “இன்னது தேகம் தேகியிவனென வுணர்வன் யாவன், அன்னவன் தன்னைத் தானென் றறிந்தவனாகும்” என்றும், “பிறந்ததுண் டானாலன்றோ பிறகுசா வதுதா னுண்டாம், பிறந்ததே யில்லையென்னும் பிரமமு மதுவுநானே, பிறந்தது நானன்றாகில் பிரமமென் றந்த நானே, பிறந்தது மிறந்ததற்ற பிரமமா நானே நானே” என்றும் கைவ-
ச - நீ - லும், “நானெனவும் நீயெனவு மிருதன்மை நாடாமல் நடுவே சும்மாய்த் தான மருநிலை யிதுவே சத்தியம் சத்தியம்” என்றும், தாயுமானஸ்வாமிகள் பாடலிலுங் காண்க.

சுருதிமுடிவின் சொல்லும் உபதேசசித்தாந்தம் தம்சொருபமுந்தி.

சாதன சதுட்டய முதிர்ந்த சீடன் பலரோகநீங்க சற் குருவை யடைந்து ஸ்வாமிநானார்? இந்த நானாவாகிய வுலக

மேது? இது யாரையுடையது? எனக்குச் சநமரணம் வந்தவாறேது? இது யாதினால் நீங்கும், இவற்றை யதுக்கிரகஞ் செய்யவேண்டுமென்று கேட்டு, என்னை யுள்ளப்படி யறிவித்தால் மற்ற நாலுமடியேனே விண்ணப்பஞ் செய்வேனென்ன, ஆசாரியரனுக்கிரகஞ் செய்கிறதாவது.

இங்கே யுண்டாய் விளங்குகிறதெல்லாம் நீயேயென்று ஆசாரியரனுக்கிரகஞ்செய்ய, சீடன் ஸ்வாமி யிங்கேயுண்டாய் விளங்குகிறதெல்லாம் நானென்படி யாவேனென்றான். உனக்கங்கே யென்ன பிரகாசியா நிற்கிறதென்றார்? சீடன் ஸ்வாமி நாமரூபமயமாகிய வுலகந் தோன்றுகிறதென்றான். அந்த வுலக மெவ்விடத்தினின்று தோன்றுகிறதென்ன? சீடன் ஸ்வாமி யென்னுடைய நினைவிலே நின்று தோன்றுகிறதென்றான். நினைவு வேறுவுலகம் வேறாயென்று கேழ்க்க, சீடன் வுலகமெதிரிட்டுக் காண்கையினாலே வேறுதானென்றான். ஆனால் வுலகமாகிய நாமரூபத்தைநீக்கி நினைவைப் பாரென்றார்? ஸ்வாமி அப்படி பார்க்குமிடத்து நினைவைக் காணென்றான். நினைவைநீக்கி நாமரூபத்தைப் பாரென்றார்? ஸ்வாமி அப்படி பார்க்குமிடத்து நாமரூபத்தைக் காணென்றான். ஆனால் நாமரூபமாகிய வுலகமேதென்றார்? ஸ்வாமி யென்னுடைய நினைவுதானே யென்றான். அந்நினைவு யெங்கேநின்று தோன்றுகிறதென்ன? ஸ்வாமி என்னிடத்தினின்றே தோன்றுகிறதென்றான். ஆனால் நினைவுவேறு நீவேறே வென்றார். ஸ்வாமியென் நினைவாகையினாலே வேறின்றி நான் தானே யென்றான். நினைவைநீக்கி யுன்னைப் பாரென்ன? ஸ்வாமி யான் பிரகாசியா நிற்கின்றேன் என்றான். ஆனால் நீ நினைவு எப்படியாவாயென்ன? ஸ்வாமி நினைவு யென்னை விட வேறுதானே என்றான். ஆனால் உன்னைப்பிரித்து நினைவைப் பாரென்றார்? ஸ்வாமி அப்படி பார்க்குமிடத்து நினைவைக்கானேன் என்றான், ஆனால் நினைவு யாதோவென்ன? ஸ்வாமி நினைவானது நானுமல்ல என்னைவிட வேறுமல்ல என்றான். அஃதெப்படியென்ன? ஸ்வாமி தங்கத்தினிடத்திலே பணியானது தங்கமும்ல்லாமல் தங்கத்தைவிட வேறுமல்லாமல் கற்பிக்கப்பட்டதுபோல நினைவு யென்னிடத்திலேயே

கற்பிதமென்றான். ஆனால் இந்நினைவு வேறே சத்தையோ வென்ன? ஸ்வாமி அதற்கு வேறே சத்தையில்கூட யென்னுடைய சத்தையே தோன்றி விளங்காநிற்கிறதென்றான். ஆனால் இங்கே தோன்றுவதெல்லாம் யாதென்ன? ஸ்வாமி யிங்கே தோன்றி விளங்குவதெல்லாம் நானேயென்றான். இங்கே யுண்டாய் விளங்குகிறதெல்லாம் நீயேயென்று முன்னம் சொன்னதற்கு ஐயந் தோன்றிற்றே யிப்போது எல்லாம் நானேயென்று சொன்னது திரிவோ நன்றாய்ப் பாரென்றார்? ஸ்வாமி முதலில் திரிவினாலேயெல்லாம் நானெப்படியாவே நென்று கேட்டேன் இப்போது ஸ்வாமிகடாகூத்தினாலே திரிவுபண்ணிக்கொண்டிருந்த அஞ்ஞான விருள்போய்த் துணிவாகத்தானே யெல்லாம் நானேயெனக் கண்டேனென்றான். உன்னைக் கண்டவிடத்தில் அநுபவமெப்படியென்றார். ஸ்வாமி அகண்டாகாரமயமாய்ச் சுட்டிற்றந்த சுகாதீதமாய்ப் பழுதையினிடத்திற் பாம்பொருக்காலு மில்லாதது போல உலகம், உயிர், பரம் (சுக, சீவ, பரம்) என்பதொருக்காலுமில்லாததாய்ப் பிரகாசியா நிற்கிறதென்றான். இதுவே தற்சொருபமுத்தி, தேகபதன பரியந்தம். கலக்கமில்லாமல் நிற்கக்கடவதென் றனுக்கிரகம்பண்ணி முத்தியானதற்குக் குறி மற்றநாலும் வுன்னனுபவப்படிக்குச் சொல்லென்றார்? ஸ்வாமி நானாவிதமாகிய பிரபஞ்ச மென்னிடத்திலேயே ஆரோபிதம், அது சங்கற்பத்தையுடையது, அந்தப் பிரபஞ்சமும் அதிட்டானமாகிய என்னைவிட வேறல்லவென்று காணாத் திரிவினாலே, எனக்குச் சநநமரணம். எல்லாம் நானேயென்றறி யில் சநநமரணமில்லை. இப்படியே மற்றநாலும் ஸ்வாமிகள் கடாகூத்தினாலே யெனக்கனுபவமாயிற்றென்றான். நம்முடையவநுபவமும் சுருதி முடிவிற்கொல்லுவது மிதுவேயென்று சொல்லி இதிற்கலக்கமின்றி வாழ்வாயாகவென் றுசீர்வதித்தாரென்றதென்க. சாதனங்கடையுடைய தீவரபக்குவனுக் கோராண்டு சோதித்து இந்த வுபதேசசித்தாந்தம் போதிக்கவேணுமென் றிருந்தாலும் அதிதீவரபக்குவனுக்கு பவரோகரிவர்த்தியின் பொருட்டக்கணமேவுபதேசம்பண்ண வேண்டுமென்றதெனப்படும். (உபதேசசித்தாந்தக்கட்டளை.)

அறிவேயானென்பது.

நீனைவாகிய மனோசங்கற்பத்தினாலே இவ்வுலகமு மின்னு மிதைப்போல்வனவாகவும் விளங்காநின்ற அநேகவுலகங்க ளும், பதவிகளுமாகத் தோற்றுவதனைத்தினையும், வெவ்வொ ன்றாக நியதிகளைந்து நீங்கி முடிவில்நின்றதெதுவோ அதுவே, எங்கும் பரிபூரணமாக விளங்கும், யானாகிய அறிவாம். எல்லா மாயும், அல்லவாயும் விளங்குவதறிவாதலால் சிற்பிரகாசத்தை யன்றி யாதொன்றுமில்லை யெனவும், அது யெனது ஸ்வரூப மெனவும், எனது சொர்ப்பனாக் காட்சியைப்போற் கற்பனா வடிவமெனவும் படும். சிற்பிரகாசமே யானென விளங்கலை மறவாது விவகரிக்கில் யாதுநினைக்கினும் யாதுசெய்யினும் அவற்றாற் சவானுபவந் தடையாகாதாம். கண்டகனா, நித் திரைதெளிந்தபி நெப்படி போய்யாகுமோ, அப்படியே தன் னையுள்ளவாறு தரிசிக்கவே, எண்ணங்களும், கிரியைகளும், பொய்யாகவே முடியுமென்க. மனோகற்பிதமே வுலகமாம்.

உ - ம். “மனத்தினு லெண்ணித் தானே வந்ததிவ் வுலகமா கும்” என்றும், “சித்து நானிறைந்தோ னென்ற திடமறவா திருந் தால், எத்தனை யெண்ணினாலு மேதுசெய்தாலு மென்ன, அத்தனை யும் பொய்தானே” என்றும் கை - ௩ - நீம்.

வாசனுவிருத்திக் ஸட்கீதழபாயம்.

போதமாகிய அறிவை அரசனாக்கி, அவ்வரசனே தானாகி, புத்தி முதலிய அகக்கரண புறக்கரணங்க ளனைத்தினையும் அடிமைகளாக்கின் அவ்விருகரணங்களுந் தலையெடாததங்கு மாம். அவஸ்தாத்ரயமும், விருத்தித்ரயமும் தனது ரொப் திஸ்புரிப்பையன்றி வேறில்லையெனக் காணத் தானே தனது ரொப்தியாகக் கரையுமாம். கரைந்தவாறிருக்கவே பரிபூரண னந் தோதயமாகுமாம். 110-வதுபக்கத்திலிருப்பதையுமறிக.

உ - ம். “போதமா மிராசன் றானும்ப் புந்தியைப் புலன்களா கத், தாத்ராயிருக்கப் பெற்றாற் சகலமு மடங்குந் தானே” என்று கைவ. ௩ - நீதத்திற்காண்க.

குருநாத னனுக்கிரகித்த தத்துவசோதனை வழித்தாகச் சென்று, பஞ்சகோசங்களையுங் கடந்து, அப்பாற் றேன்றும்

பாழையுமொழித்து, உள்ளத்தின்க ணெழிந்த பற்றுக்களை யும் அற்பவாசனவிருத்தியையும்விட்டு, கூடத்தபிரமமென்னு நினைவையு மெல்ல நழுவவிட்டு, ஏகமாகப் பிரகாசித்து நின்ற பரிபூரண சைதன்னியத்தை யகக்கண்ணைற் றிரிசித்ததாக வது பவங் கூறப்பட்டிருக்கின்றதென்க. இதுவே சொப்பிரகாச மகிமையெனப்படும். “அத்துவித வஸ்துவைச் சொப்பிரகா சத்தனையை யருமறை கண்முறசறையவே” என்று தாயு மானஸ்வாமிகள் பாடலிலும், “பஞ்சகோசமுங் கடந்து பாழையுந்தள்ளி யுள்ளிற், கொஞ்சமா மிருப்பும்விட்டு கூட த்த பிரம்மமென்னு, நெஞ்சமு நழுவி யொன்றாய்நின்ற பூர ணத்தைக் கண்டான்” என்று கைவ. ந - ரீதத்திலுமறிக.

அறிவே ஞானமும், அஞ்ஞானமா மென்பது.

தன்னைமறந்த அறியாமையே அஞ்ஞானமும், தன்னை யுள்ளபடி காண்டலே ஞானமுமாம். தன்னைத்தான் காணாதள வும் சகசீவபரம், சத்தியமாம். தன்னைக்கண்டாலவை மித்தை அதாவது —பொய்யாம். காணமை, காட்சி யாகிய விரண்டுந் தனக்குப் புடைபெயர்ச்சியாம். புடைபெயர்ச்சிக்கு வினை முதல் தானென்பதாம். தன்னையன்றி வினை சிகழ்தலும், நிகழ் தலையன்றி சத்தியமு மித்தையு மில்லையாம். இந்தவித்தை (ஞானம்) பிறவித்தவிர்ப்பதாம். ஈஸ்வரார்ப்பணஞ் செய்யும் புண்ணியமோ அதன்பலனை யனுபவிக்கப் பிறவியைத் தருவ தாம் “பிறப்பென்னும் பேதமை” என்று கூறியவற்றற் றகாண்க. அஞ்ஞானத்தைக் கெடுப்பது மெய்ஞ்ஞானமே யன்றி கருமமன்றென்க. புண்ணிய பரிபாகத்தால் மனஞ் சுத்தமாம். அந்த சுத்தத்தால் விசாரணைக்கிடமாம். அந்த விசாரணையால் ஞானமுண்டாம். அந்தஞானத்தால் முத்தி யுண்டாமென்க. பிரத்தியட்சமாகக் கண்டறிந்தது ஞான மாம். இது விவேகஞானம், மெய். ஒருவர் சொன்னவண்ணங் கேட்டதனை பாவிய்ப்பது பாவயோகம், இது கற்பனை, பொய்.

அஞ்ஞானம், தமசு, அதாவது இருட்டு, மோஹம், மகா மோஹம், தாமிச்சிரம் அதாவது அந்தகாரம், அந்தரமிச்சி ரம் அதாவது காடாரந்தகாரம் என ஐவகைப்படுமாம்.

சாதனசதுட்டயமுடையோர்க்கே ஞானமுண்டாமென்பது.

நித்தியா நித்தியவஸ்து விவேகம் அதாவது—தேகேந் திரியாதி சகல சகத்தும் அநித்தியமென்றும், பிரமமே நித் தியமென்றும், பிரமத்தின் காரியமான வைகுண்டாதிகள் நித்தியமென் றெண்ணுவது புத்திப் பிரமமேயொழிய வேற ல்லவென்று மறிவதாம். நித்தியம் பரமானுருபம், அநித் தியம் காரியரூபமாம். நித்தியப்பொருள் 11 - வது பக்கத் திற் காண்க. இது முதற்சாதனமெனப்படும்.

இகமுத்திரார்த்த பலபோக விராகம் அதாவது—இக் லோக பரலோக போகங்களிரண்டும் அநித்தியமாயிருப்ப தால் அவைகளில் அற்புத்திசெய்து அவற்றை நிராசை பண்ணி வெறுப்பதாம். சமாதி சட்க சம்பத்தியம் அதா வது—சமம், தமம், உபரதி (விடல்), திதீட்சை (சுகித்தல்) சமாதானம், சிரத்தையென்னும் ஆறாம். சமமாவது—மனது தன்னாட்டத்தி லொருமைப்பாடாக நிலைத்திருப்பதாம். அகக் காணதண்டம் புரக்கரண தண்டமெனப்படும். தமமாவது— சித்தம் ஏகாக்கிரகமாயிருந்து சத்தாதிவிஷயங்களில் (தன் மாத்திரைகள்) இந்திரியங்கள் செல்லாதபடி நிருத்துகிறதாம். உபரதியாவது—சித்தசுத்திக்குச் சாதனமாகக்கண்ட நித்திய நைமித்தியாதி சகலகன்மங்களையும் விட்டொழிக்கிறதாம். திதீட்சையாவது—பிராரத்தகன்மத்தால் தாபத்திரியங்கள் தன்னை வந்தடைந்தாலு மவைகளை யெண்ணாமல் பொருத் துக்கொள்வதாம். சமாதானமாவது—வேதத்திற்சொல்லும் அருத்தமறிவதன்பொருட்டு சித்தத்தை நன்றாக நிறுத்து வதாம். சிரத்தையாவது—குரு, வேதார்த வாக்கியங்களில் சத்தியபுத்தி யுண்டாயிருப்பதாம். இது மோட்ச சாதன மாம். முழுட்சத்துவமென்னு நான்காஞ் சாதனமாவது— எந்த விவேகியானவன் சத்திய வைராக்கிய வதுபவஞானத் தினாலே சமுசாரபந்தத்தை விடவேனுமென் றெண்ணியிருக் கிறானே அவனே முழுட்சத்துவமென்னுஞ் சாதனமுடையவ னாவனாம். ஐக்கியமுத்தியை விரும்பத்தக்க விச்சையுடையவ னென்க. இந்த முழுட்சத்துவ சாதனமே மூலகாரணமாம். இது தீவரம், மத்திமம், மந்தம், அதிமந்தம் யென நான்கு

வகைத்தாம். இந்நான்கு சாதனமுடையோர்க்கே அறிவுண்டாகுமெனப்படும். பந்தம் - மூடம். முத்தி - தெளிவு. முத்ததை அத்தியாரோபமெனவும், தெளிவை அபவாதமெனவும்படும். இவ்விரண்டியுத்திகளை வுபநிடதங்களனைத்துங் கூறுகின்றனவாம். சாதனமில்லாமல் யெதையுஞ் சாதிப்பவருலகிலொருவருமில்லையாமென்க. பந்தமுத்திவிவகாரம் 123-வது பக்கத்திற் சொல்லப்பட்டிருப்பதையறிக.

உ - ம். “சாதன மின்றி யொன்றைச் சாதிப்பா ருலகிலில்லை, யாதலா லிந்த நான்கையடைந்த வர்க் கறிவுண்டாகும்” என்று கைவ - ந - நீதம்.

சமாதியடைதற்குச் சாதனமான ஞானபூமிகள் ஏழாம். அஞ்ஞானபூமிகளுமேமெனப்படும்.

அஞ்ஞானபூமிகளென்பன — சகசிவபர உற்பத்திக்குக் கணமாகிய மகான்களால் கூறிய நாமங்களான வித்துநனவு, நனவு, மகாநனவு, நனாக்கனவு, கனவு, கனாநனவு, சுழுத்தி என்னும் ஏழாம். விரிவு 19 - வது பக்கத்திலறிக.

ஞானபூமிகளென்பன—சுபம் விரும்பல், விசாரமெய்தல், நல்ல மனஞ்சிறுகல், உண்மையிலே நிலைபெற்று நிற்பல், சங்கற்பமறல், பதார்த்தயெண்ண மறுத்திடல், துரிய துரியாதீதமெனவேழாம். விரிவு 17 - வது பக்கத்திலறிக.

ஞானயோகம் கன்மயோக மிரண்டும் மோட்சயேதுக்களென்பது 108 - வது பக்கத்திலும், உண்மையறியுஞ் சத்தியுணர்வுக்கேயன்றி தொழிலுகின்றென்பது 107 - வது பக்கத்திலும், கன்மகாண்டம் பூர்வபக்ஷமென்றது 112 - வது பக்கத்திலும், புண்ணிய பாவகன்மயாகாதிகளா லடையும் பயன், நின்மல ஞானமில்லாதார்க்கு சநந நீங்காதென்பது, யஞ்ஞ, தான தபோதியானாதிகளால் பிரயோஜனமில்லையென்பது 78 - முதல் 82 - வரையிலும் 122 - வது பக்கங்களிலுமிருப்பவைகளையுமறிக.

சீவன் தாய்வயிற்றிற்றங்கீத் தானியிசை வருவது.

சீவன் தாய்வயிற்றிற்றங்கி சரிப்பதென்பது—கருவு தரித்ததுமுதல் 6 மாசங்களில் தலை கால் கைகள் வயிறு கண் முக்குச்செவி முதலிய அவையவங்களும், பஞ்சவாயுக்களு

முண்டாய், 7-வது மாசத்தில் சீவன் குடிபுகுந்து, 8-ல் தாய் பசிக்கும் அன்னரசத்தைக் கிரகித்து, 9-ல் பூர்வஜெந்மவிருத் தாந்தங்கையுணர்ந்து, ஈஸ்வரத்தியானஞ் செய்துக்கொண்டிருந்து 10 - வது மாசத்தில் பூமியிற் செனிக்குமென்று சொல்லப்படும்.

உடலாகிய வுலகம் அசத்தியம், ஞானமாகிய அறிவே சத்தியமென்பதை 109-வதுபக்கத்திலும், ஞானத்துக்குத் தடை நீக்கம் 111 - வது பக்கத்திலுங் காண்க.

அவித்தையும் அவித்தாநாசமும்.

அவித்தையாவது—ஒன்றை வேறொன்றாக வுணர்தலாம். ஞானகுணத்தை மாறுபடுத்துவதாம். காரணசரீரமாம். சாக் கிர சொப்பன சுழுத்தியென்னு மவித்தைகளைக் கண்டவனெவனோ, அவனே அறிவாகிற புருடனாம். நனவாகத் தோற்றுகிற ஸ்மரணை நீங்கின் அக்கணமே கனவாம். கனவு நழுவில் அக்கணமே சுழுத்தியாம். அதாவது நனவு கனவு யிரண்டையுங் காணாதது சுழுத்தியென்க. நனவு, கனவு சுழுத்தியெனு மூன்றும் அவஸ்தாத்ரயம், காட்சித்ரயம், அபிமானத்ரயமாக யிருக்குமென்க. நினைவு நீங்கினதென்பது, வேடத்தை வேடதாரியாகக் கொள்வதாம். ராசாவந்தான் தோட்டிவந்தா னென்பதுபோலவாம். நனவிற் சுழுத்தியென்றது—தூங்காமற் றாங்குதலாம். “நனவினிற் சுழுத்தியாகி நன்மகன் சுபாவமானான்” என்று கை - ந - நீதம். “தூங்கா மற் றாங்கி சுகம்பெருவதெக்காலம்” என்றார் தாயுமானார்.

அவித்தாநாசமாவது—அவித்தையென்னும் காரணசரீரம் நீங்காவளவும் மனமாகிய சூக்குமசரீரம் கணக்கின்றி வந்தழியுமாம். காரண சரீர நசிப்பேசூக்கு மசரீரநாசமாம். சூக்குமசரீரம் நீங்காவளவும் தூலசரீரம் கணக்கின்றி வந்தழியுமாம். சூக்குமசரீர நசிப்பே தூலசரீர நாசமாம். தூல சரீரம் பிராரத்தகாலமுடிவில் பிணமாகி விழுந்து விடுமாம். அப்படி விழுந்தக்கணமே சூக்குமசரீரம் வுலையிரும் புண்ட நீர்போலத் துரியமாயும் வியாபகமாயும் விளங்கானின்ற பிரம சொரூபத்தி விறந்துபோ மென்றதென்க. இது அவித்தா

நாசதந்திரமெனப்படும். மெய்ஞ்ஞானமாகிய அக்கினியினால் அவித்தையென்னுங் காரணசரீரம் பஸ்பமாகுமாம். அஃ தெங்ஙனெனில்? வேதமகா வாக்கியார்த்தத்தை விடாது அகத்திற்கண்டு மனனிக்கில் பரிபூரணமாக விளங்குமாம்.

தலைகீழான அஸ்வத்தவிருட்சமேன்பது.

மேலே வேர்கீழே கிளைகளுள்ள தலைகீழான நித்யமான அஸ்வத்தவிருட்சமொன் றுளதாம். சம்சாரமே அஸ்வத்த மென்றும், சதுர்முகனே அதர்க்குவேரென்றும், வேதங் களே இலைகளென்றும், பூமியிலுள்ள ஸ்தாரவமான வஸ்துக்களெல்லாம் கிளைகளென்றும், சத்தாதிவிஷயங்களை அந் தச்சாகைகளுக்குத் தளிர்களுென்றும், இந்தவிருட்சத்தின் மேலுங்கீழும் தேவாதிருபமாயும் மனுஷியாதிருபமாயும் வியாபித்திருக்கிற சாகைகள் சத்வரஸ்தமோ குணங்களால் விருத்தியடைகின்றனவென்றும், கீழே மனுஷிபாதிலோகத் திலே கர்மங்களென்கிற அவிச்சின்னங்கள் (சிறுவேர்கள்) அனேகமாக சந்தித்திருக்கின்றனவென்றும், இதன் ஸ்வரூப மும் நாசமும், ஆரம்பமும், அஞ்ஞானமான ஆதாரமும், இந்த லோகத்திலறியப்படாதென்றும், நான்குபக்கத்திலும் வே றானறின அந்த அஸ்வத்தத்தை ஆத்மஞானத்தினாலே திரு டமான குணங்களால் விருப்பத்தை விடுதலென்கிறவாளால் வெட்டி விஷயநிராசையா லெதனிடத்திற்புகுந்தவர்கள் மறு படி பிறக்கமாட்டார்களோ அந்தவிடந் தேடப்படவேண்டு மென்றும், நல்ல ஆத்மஞானம் பிறந்தாலல்லது இது நிவர்த்தியாகாதென்றும், இந்த சம்சாரவிருட்சத்தை எவன் தெரி ந்துக்கொள்ளுகிறானோ அவனதை வெட்டுதற்குக் கருவியான வேதங்களைத் தெரிந்தவனாவென்றும், ஆத்மாவிது, அநாத் மாவிதுவென்றறிகிற விவேகமுள்ளவர்கள் அபரிமித ஞான ரூபமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை யடைகிறார்களென்றும், சொல் லப்படும். பகவத்கீதை 15 - ம் அத்தியாயம், ஒன்றுமுதல் 4-வரை ஸ்லோகங்களில் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் கூறியவற்றா னுங்காண்க. சாகைகள்—கிளைகள்.

தலைகீழான நித்திய அஸ்வத்தமாயாவிருட்சத்தில் இரண் டரும் பரவைகள் வாழுமென்றும், அப்பக்கிகளில் போகத்

தைவிரும்புகிற ஒருபக்தி அவ்விருகூத்தின்பலத்தை நல்லது நல்லதென்று புசிக்குமென்றும், துதிக்கப்பெற்ற மற்றொரு பக்தி புசியாதென்றும், அப்பக்தி களைக்குறிப்புப்பொருளாக வைத்து வேதமானது சீவனையும், ஈசனையும், வகுத்தவண்ணம் விசாரித்தறியக்கடவதென்றுஞ் சொல்லப்பட்டிருப்பதையுமறிக.

உ - ம். 'அச்சுவத்தமென்றொரு மரமதிலிரண்டரும் பரவைகள் வாழும்' என்று கை - ந - நீதத்தறிக.

வாச்சியார்த்த மிலக்கியார்த்த மிலக்கணைகளாவன.

ஈசன், சீவன்யென்னு மிரண்டுபதங்களும் வாச்சியார்த்தமும், மலரகிதமான பிரமம், கூடத்தன்யென்னுமிரண்டும் லட்சியார்த்தமாம். வெண்ணையானதுயெப்படி வேற்றுமையின்றி காச்சிபாவிற கலந்தொன்றுயிருக்குமோ அது போல வாச்சியார்த்தத்தில் வேற்றுமையின்றி யபேதமாக இலட்சியார்த்தம் கலந்தொன்றுயிருக்குமாம். மிசிரம்பித்திருக்கும் வெண்ணையமாத்திரம் கடைந்தெடுக்கு மாறு போல வாச்சியார்த்தத்தில் மிசிரிம்பித்திருக்கிற தனதெதார்த்தஸ்வரூபத்தைமாத்திரம், சிரவண மனனாதிக்களால், அய்யந்திரிபறச்சிந்தித்து கற்பனைகளினின்று பிரிந்துக்கொள்ளவே னுமென்று அதாவது-வாச்சியார்த்தத்தைவிட்டு லட்சியார்த்தத்தைப் பற்றவேனுமென்றும், அப்படி பிரிவதெங்ஙனமெனில்? தூலதேகத்தை நானென்னும் அகங்காரமாகிய அறிவை நியதிகளைந்து கொல்லவேண்டுமென்றுஞ் சொல்லப்படும். தத் - ஈசன், த்வம் - சீவன், அசி - பிரமம் இது வாச்சியார்த்தமாம். தத் - பிரமம், த்வம் - கூடத்தன், அசி - ஐக்கியம் இது லட்சியார்த்தமாம். இலக்கியார்த்தம், விட்ட லக்கணை, விடாத லக்கணை, விட்டும் விடாத லக்கணையென மூவிதமாம். இம் மூன்றிலக்கணைப் பொருள்களினால், மேலான சாஸ்திரங்களில் அருத்தம் பொருந்தாமல் வேறுபடுகின்ற வாக்கியங்களெல்லாம், அருத்தமாமென்க. கங்கைக்கண் யிடைச்சேரியென்னுமிடத்து, கங்கையினிடத் திடச்சேரி யிருக்குமா? கரையினிடத்திருக்குமென்று அதைவிட டிதைக்கொள்வது விட்டலக்கணையாம். கருப்புச்சேப்போடு தென்னுமிடத்து

கருப்புநிறமாகிய பசுவும், சிகப்புநிறமாகிய குதிரையும் செல்லுகின்றனவென்று, அந்நிறத்தைவிடாமல் அவ்வாமாக்களைக் கொள்வது விடாத லக்கணையாம். அவனே யிவனான தேவ தத்தனைன்னுமோர்புருடனைன்னுமிடத்து, அவ்விடம், அக்காலம், அவ்வேடமுள்ள, அவனே, இவ்விடம், இக்காலம், இவ்வேடமுள்ள, இவனென, அப்புருடனை மாத்திரம் கொள்ளும்போது அவ்விடம் முதலியன நீங்கி, புருடன்மாத்திரமிருக்கின்றதை விட்டும் விடாதலக்கணையாமென்க.

உ - மீ. “பூச்சிய ஈசன் சீவன் புகல்பத மிரண்டினுக்கும் வாச்சிய மிலக்கியார்த்தமலமிலாப் பிரமம் ஆத்மா” என்றும், “பிரிவ தெப்படி யென்றக்கால் பிணமாகும் வுடல் நானென்னு, மறிவினைக் கொல்லல் வேண்டும்” என்றும் கைவ - 5 - நீதம்.

வேதம் வேதவாக்கியங்களாவன. (அத்வைதம்.)

இருக்கு, யசர், சாமம், அதர்வணமென வேதங்கள் நான்கு. ஈசான் பஞ்சமுகத்திலுற்பத்தியாயினவாம். இருக்குவேத வாக்கியம் “பிரக்ஞானம்” பிரமமென்றதெனப்படும். யசர்வேதவாக்கியம் “அகம்பிரமாஸ்மி” யென்றதெனப்படும். சாமம் “தத்வமசி” அது நீ யானு யென்றதெனப்படும். அதர்வண வேதவாக்கியம் “அயம் ஆத்மா பிரமம்” என்றதெனப்படும். வாக்கியமொவ்வொன்றும் மூன்று பதங்களாயும்; நான்கு வாக்கியங்களும், சீவ பரமீக்கியத்தைக் காட்டுவதாயும்; ஞானகாண்டம் கர்மகாண்டமெனுமிரண்டையுஞ்சொல்லுவதாயு மிருக்குமெனப்படும். இதுவாக்கியோற்பத்தி.

வாக்கியபேதமாவது—பிரக்ஞானம் பிரமமெனும் இருக் வேதவாக்கியம், பிரக்னை, ஞானம், பிரம, மெனப் பதங்கள் மூன்று. பிரக்னையே பிரமமென்றதெனப்படும். அகம்பிரமாஸ்மியெனும் யசர்வேதவாக்கியம், அஹம், பிரமம், அஸ்மி, யெனப் பதங்கள் மூன்று. தான் பிரமமாகிறதெனப்படும். தத்வமசியென்னும் சாமவேதவாக்கியம், தத், த்வம், அசி, யெனப் பதங்கள் மூன்று. தத்-அது, த்வம்-நீ, அசி-ஆனாரெனவும், அது நீயாகின்றாரென்றதெனவும் படும். அயம் ஆத்மா பிரமமெனும் அதர்வண வேதவாக்கியம், அயம், ஆத்மா, பிரமமெனப் பதங்கள் மூன்று. நான் பிரமமென்றறிகிறதெனப்படும்.

உ - ம். “முந்திய வேதோற்பத்தி பிரக்ஞானம் பிரமமென மொழியும் வேதம், சிந்தைசெயி லகம்பிர மாஸ்மியெனும் வாக்கியம் செப்பு மூன்றிற், றந்தோம்சியெனும் வாக்கியம் நாலாவ தயமான்மா பிரம மென்ன, வந்தவிர்த வாக்கியந்தா னதர் வணத்தி லுற்பத்தி வகுத்தவாறே” என்று மெய்ஞ்ஞான குருவாக்கியத்தறிக.

வாக்கிய வுபதேசமாவது—பிரக்ணையே பிரமமெனும் இரு க்கு வேதவாக்கியம் சீடனுக்குபதேசிக்க, பிரக்ணையாவதே தென்று சீடன் கேட்க? அகம் பிரமாஸ்மி யென்றிருக்கிறதே அதுவென்று யசர்வேத வாக்கியம் வுபதேசிக்க, அனைக அதத்திலே எந்த அகமென்று சீடன்கேட்க? சிவேஸ்வராக பார்க்கப்பட்ட பிரமமென்று தத்வமசியென்னுஞ் சாமவேத வாக்கிய முபதேசிக்க, ஜீவீஸ்வரானும் வுபாதியுந் தள்ளு பட்டபோதே தோய்தமாச்சுதே யென்றுசொல்ல? அன்னிய மான தோய்தமும் பிரமத்தைத்தவிர வேறில்லைபென்று அயம் ஆத்மா பிரமமென்னும் அதர்வண வேதவாக்கியம் வுபதே சிக்கப்பட்டதென்ற தெனப்படும்.

வாக்கிய முக்கியம், அதாவது மகிமையாவது—சகல வுபாதிகளையுந் தள்ளி பிரக்ணையேதானு யாகாமியம் பற்றாத படியினாலே முதல்வாக்கியமும், வேஷதாரியைப்போல சகல கிருத்யமும் தானல்லவாகில் அகமாகின்ற பிரமமேதானென வாக்கிவிச்சப்படியினாலே இரண்டாம் வாக்கியமும், ஜீவீஸ் வரபிராந்தியைத் தள்ளிப் பார்க்கப்பட்ட பிரமமே தானென வாக்கிவிச்சப்படியினாலே மூன்றாம் வாக்கியமும், சஞ்சிதத் தைப்போக்கிச் சகலமுந் தானாக்கி விச்சப்படியினாலே நாலாம் வாக்கியமு முக்கியமாமைன்றதென்க.

வாக்கியப் பிரகாசமாவது — நாலுவேத வாக்கியத்துக் கும் நிரைநிரையே தக்ஷிணமூர்த்தி சாட்சிசுரு பரிபூரண மென்றதெனப்படும்.

வாக்கிய அஞ்ஞானநிவர்த்தியாவது — நாலுவாக்கியத் துக்கும் நிரைநிரையே ஆவரணம், விட்சேபம், மாயை, அவி த்தையென்று சொல்லப்படும்.

வாக்கியநின்னையமாவது—அகண்டம் தானாக்கி விச்ச படியினாலே நாலாம் வாக்கியமே முக்கியமாம். மற்ற மூன்

றும் நியதிபண்ணித் தள்ளிற் தோய்தத்தைப் போக்காத படியினாலே அமுக்கியமாம்.

வாக்கியத்தியானமாவது—நாலு வேதவாக்கியத்துக்கும் நிரைநிரையே தகஷினுமூர்த்தி சாட்சி குரு பரிபூரணமாம்.

வாக்கிய அவிதியாவது — நாலுவாக்கியத்துக்கும் நிரை நிரையே சாட்சாத்காரமென்றும், யானென்னுஞ் சீவீஸ்வர பிரார்த்தியென்றும், அகண்ட சாட்சாத்காரமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

வாக்கியகதைகளாவன—முதல் வேதவாக்கியம் குச்சரிய சக்கிலியும், இரண்டாம் வாக்கியம் இராட்சசனும், மூன்றாம் வாக்கியம் வேடுவச்சியும், நாலாம் வாக்கியம் பிராமணனும், உபதேசம் பெற்று பிரமகைவல்லியமடைந்தார்களெனப்படும். கதைகளின் விரிவு. உண்மைப் பொருள்விளக்க நூலிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

வேதவாக்கியவுரைகளாவன. (உரை - அருத்தம்.)

இருக்குவேதவாக்கியவுரையாவது:—பிரக்னை, ஞானம், பிரமம், என்னு முதல்வேதமாகிய இருக்கு வேதவாக்கியப்பதங்கள் மூன்றில், பிரக்னையென்றறிந்த அறிவு, பூதஅறிவாம். பூதஅறிவு சடமானபடியினாலேயும், சரீரர் தன்னையும், பிறரையும்றியாதானபடியினாலேயும், இந்திரியங்களுக்கு அந்தக்கரணமில்லாதபடியினாலேயும், அந்தக்கரணங்கள் நினைப்பு மறப்பானபடியினாலேயும், அவித்தை அஞ்ஞானமானபடியினாலேயும், சீவன் கிஞ்சிக்யனானமானபடியினாலேயும், இவையெல்லாம் அறிவாகமாட்டாதென்க. இவையெல்லாமறிவல்லனவாயின் அறிவாவதென்னில்? சாட்சியானது சீவன்முதலாய முன்சொல்லியவையெல்லாமறிகையினாலும், அந்தச் சாட்சியையறிய வேறொருவறிவில்லாதபடியினாலும், அது நித்யப்பிரகாசமானபடியினாலும், அந்தசாட்சியே அறிவாமென்க. அந்தப்பிரக்னையானசாட்சியே ஞானமாம், அந்தஞானத்தையே பிரமமென்றுபதேசிக்கப்பட்டதென்றதென்க.

யசர்வேதவாக்கியவுரையாவது:—அகம் பிரமம் அஸ்மியென்னு மிரண்டாம்வேதவாக்கியப்பதங்கள் மூன்றில், அகமெ

ன்பது தானென்றதாம். பெண்சாதிபிள்ளைகளுக்குப் பீடை வந்தகாலத்தில் பெண்சாதிபிள்ளைகள் பிழைத்தாற்போது மென்று தனதான்னியங்களைக் கைவிடுகையினாலேயும், வேகிறவீட்டில் பெண்சாதிபிள்ளைகள் போனாற்போகட்டும் தன் சரீரம்பிழைத்தாற்போதுமென்று வீட்டைவிட்டோடிப்போகிறபடியினாலேயும், தூளிகாத்தடிக்கும்போது சரீரத்தையுங்கைவிட்டு இந்திரியங்களைப் பதனம்பண்ணுகையினாலேயும், தியானவேளையி லிந்திரியங்களைக் கைவிடுகையினாலேயும், சுழுத்தியவத்தையில் மனதும் கைவிடுகையினாலேயும், அஞ்ஞானத்தால் பொல்லாதகாரியங்களைச்செய்ததனால் லச்சை வந்தவிடத்தில் நல்லறிவு பிரகாசிக்கையாலேயும், மாணவேளையில் அந்த வேதனைப்படுகிறதிலும் என்சீவன் போகாதோவென்று சீவனைக்கைவிடுகையினாலேயும், பரமசுகமாகிய சாட்சியே தானாகவேனுமென்றுநாடுகையில் அகமாகின்றசாட்சியே பிரமமெனத்தெளிகவென்பதாம். அஸ்மியென்றது - பிரமமே தானாகயிருவென்றதெனப்படும்.

சாமவேதவாக்கியவுரையாவது : — தத்வமசி, அது, நீ, யானாயென்னும் மூன்றும்வேதவாக்கியப் பதங்கள் மூன்றில் தத்தபதமாவது ஈசரவுபாதி, தொம்பதமாவது சீவவுபாதி, அசிபதமாவது இரண்டினைக்கியம். தத்தபதத்துக்கு வாச்சியார்த்தம். விராட்டு, இரணியகெற்பன், மாயையாம். இந்தச்சரீரத்திரயத்துக் கபிமானி ஈசரனாம். இதற்கு லட்சியார்த்தம் பிரமமாம். தொம்பதவாச்சியார்த்தமாவது தூலகுக்குமகாரணமாம். இந்தச்சரீரத்திரயத்துக்கபிமானி சீவனாம். இதற்கு லட்சியார்த்தம் கூடத்தராம். அசிபதவாச்சியார்த்தமானது காடாகாசமும், மகாகாயமு மொன்றென்றறியிராப்போலக் கூடத்தரும் பிரமமு மொன்றென்றறியிரதே அயிக்கியமாம். இதற்கு லட்சியார்த்தம் தானாயிருந்தும் அந்தவாதனை தானுமற்றதுவே யசிபதப்பொருளாகிய வஸ்துவென்றறிகிறதென்க. இப்படியாயுள்ளபொருளைக் கிரியாப்பதங்களுடனே கூட்டி போதிக்கிறமுறைமை யெப்படியென்னில்? அது நீயாகின்றாயென்றும், நீ அதுவாகின்றாயென்றும் போதிக்கப்படு

வதாம். நீ அதுவாகின்றாயென்று போதிக்கிறமுறைமையில் செக சீவ பரத்தை விளக்குமாம்.

தொம்பதகாரியவுபாதி அவித்தை அபிமாவிநாமங்கள்.

நீயென்னுந்தொம்பதத்துக்கு அபரோட்சமென்னும் காரியவுபாதிகள், தேகம், இந்திரியம், மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம், பிராணவாயுவெனுமேழாம். இந்த ஏழுபாதிகளும் சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தியெனு மூன்றவத்தைகளாம். அபிமானிமுறையே விசுவன், தைசகன், பிராஞ்ஞனும். தொம்பதம்விட்டலக்கணையாற்றரிசிப்பதாம்.

தொம்பததேகதத்துவங்களாவன :—ஞானேந்திரியம் 5, கன்மேந்திரியம் 5, தன்மாத்திரை 5, அந்தக்கரணம் 4, பிராணவாயு 1, ஆகத்தத்துவங்களிருபத்தைந்தாம்.

தத்துவநியதியாவது :—இது தொம்பதசோதனை, மனனமாம். தேகம், இந்திரியங்களாகியவிலைகள் பஞ்சபூதங்களின்கூறாயும், அந்தக்கரணங்களில் மனம், வாயுவினுடையவும், புத்தி, தேயுவினுடையவும், சித்தம், அப்புவினுடையவும், அகங்காரம், பிருதிவினுடையவும் கூறுகையாலும், வாயுவுக்குச் சுழுத்தியில் சைதன்னியமில்லாமையாலும், சாக்கிரம் ஏழுபாதிகளுடன்கூடி விளங்குகையாலும், சாக்கிரம் சொப்பனத்திலழிவதாலும், சொப்பனம் சாக்கிரத்தின் வாதனையாகவும் அது சுழுத்தியிலழிவதாலும், சுழுத்தி பிரண்டவத்தைகளின்வொழிவாயிருப்பதாலும், இப்படியென்றுன்னுலறியப்படுவதாலும், இவையெல்லாம்நீயல்லவென்றதென்க. இவையெல்லாம் நீயல்லவாயின் நீயாவதேதென்னில்? இந்த இருபத்தினுலுதத்துவங்களிலும்பொருந்தி ஏழுபாதிகளையுங்கண்டுக்கொண்டிருக்கிற யாதொருசைதன்னியவறிவுண்டோ அந்தச்சைதன்னியஅறிவே நீயென்க. இதுவே சுத்ததொம்பதார்த்தமாம். உண்மையாய்நின்றவிளங்குகிறது துரியமாம். சுத்ததொம்பதார்த்தமே துரியபரனுக்கு உடலென்க.

தம்பதகாரணவுபாதியவித்தை அபிமாவிநாமங்களாவன.

சுத்ததொம்பதார்த்தமே துரியபரனுக்கு வுடலெனப்படும். அந்தத்துரியபரனுக்கு, பரோட்சமென்னுங் காரணவுபா

திகள் சர்வஞ்ஞன், சர்வகாரணன், சர்வேந்திரியாமி, சர்வேஸ்வரன், சர்வசிருஷ்டி, சர்வதிதி, சர்வசங்காரம் என்றேழாம். இந்த ஏழுகாரணவுபாதிகளும் தத்பதத்துக்கு துரியம், காலபரம், அதீதமென மூன்றவத்தைகளாம். ஏழுபாதிகளுடன் விளங்குகிறதே துரியபரனுக்கு பரசாக்கிரமென்றும், இதற்கபிமானி விராட்புருடென்றும், சர்வசிருஷ்டி, சர்வதிதி, சர்வசங்காரமாகிய மூன்றுபாதிகளுடன்விளங்குகிறதே காலபரமாகிய பரசொப்பனமென்றும், இதற்கபிமானி இரணியகெர்ப்பென்றும், இந்த ஏழுபாதியுமில்லாமல் வென்றுமில்லாதவிடமே அதீதமாகிய பரசமுத்தியென்றும், இதற்கபிமானி அவ்யக்ருதென்றும் சொல்லப்படும். இந்தப் பரசமுத்தியே பிரமத்தின்சொருபமென்று வேதங்கள் கூறுகின்றனவாம். தத்பதம் விடாதலக்கணையாற்றிசிப்பதாம்.

தத்பதசோதனைசிரவணமனனமாவது :—சர்வஞ்ஞனாலே சர்வஞ்ஞனென்றும், இந்திரியங்களெல்லாமழிந்துந் தானழியாமறிகையினாலே சர்வகாரணென்றும், இந்திரியங்களுக்கெல்லாமுன்னிடாய்நின்றறிகையினாலே சர்வேந்திரியாமியென்றும், இந்திரியங்களுக்கெல்லா மேலாய்நின்றவிளங்குகையினாலே சர்வேஸ்வரென்றும், இந்திரியங்களெல்லாந் தனக்குள்ளே தோன்றுகையினாலே சர்வசிருஷ்டியென்றும், இந்திரியங்களெல்லாந் தானுயிருந்து ரக்ஷிக்கிறதினாலே சர்வதிதியென்றும், இந்திரியங்களெல்லாந் தனக்குள்ளேயடங்குகையினாலே சர்வசங்காரமென்றும், நாமங்களுண்டாயினவாம். இந்த ஏழுபாதிகளுஞ் சொருபமல்லவாம். இந்த ஏழுபாதிகளையு மெந்தச் சைதன்னியத்திலே யளவிடப்பட்டதோ அதுவே சொருபமாம். இந்தச்சொருபம் உபாதிகளுடன் சம்பந்தித்தபோது முக்கியமென்றும், உபாதியைத் தானென்றபோது அசுத்தமென்றும், உபாதிக்குச்சாட்சியானபோது சுத்தமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

காரணவுபாதிகளேழும் சம்பந்தித்து விளங்குகிறதென்றறிகிறமையாலும், பரசாக்கிரம் பரசொப்பனத்திற் றேன்ருமையாலும், மூன்றுபாதிகளுடன்கூடி விளங்குகிறதே பரசொப்பனமென் றறியப்படுவதிலுமும், பரசொப்பனம் பா

சுமுத்தியிலழிவதாலும், வுபாதிதொன்றுமில்லாதவிடமே பரசுமுத்தியென் றறிவதினாலும், பரசொருபத்தில் பரசுமுத்தியழிவதினாலும், இவையெல்லாம் சொருபமல்லவாம். சொருபமாவதென்னில்? மூன்றவத்தைகளையுங்கண்டு கழன்று மேலாய் நின்று விளங்குகிறதே பரசொருபமாம். இந்தப் பரசொருபத்தையே மகாவாக்கியம் சுத்த தத்பதார்த்தமென்ப படுவதென்று கூறுகின்றதெனப்படும்.

அசிபதமுக்கிய மனனம்.

தேஜோக்கிரமமாகிற கிஞ்ஞிஞ்ஞையிருக்கிற சீவனுக்கும், போதோக்கிரமமாயிருக்கிற சர்வஞ்ஞான பானுக்கும், இரண்டுபதத்திலும் சொல்லப்பட்டபொருள் முன்னைக்கிய விருப்பினாலே ஏகமாதல் கூடுமாமென்க.

முக்கியமான வுபாதிதீர்த்து^{லட்சியமானோ}மென்கிற வாதனாதோஷமாகிற சூத்தம் அகண்டவாக்கியத்தினாலே ஏகம் பண்ணப்படுமென்க. காரிய காரணோபாதிதொன்றுங் கழன்று விளங்கப்படா னின்ற தற்சொருபத்தினால், விசுவமெல்லாம் விழுங்கி, அகண்ட பரிபூரணமாய் விளங்குமென்றும், இதற்கபிமானி பிரஜாபத்தியென்றும், வேதங்கூறுமாம். இந்த வாதனைகளெல்லாந் தீர்த்து அகண்ட பரிபூரணமாய் விளங்கப்படுவது அசிபதமாகையால் சீவனும், பானும், தேகமாயிருக்கிற வுபாதியும், சம்பந்தித்துவருகிற அவத்தையும், கோட்பாடுகளும், விரிவு வெடுக்கமுமாகிய விவையெல்லாமொன்றுமின்றி வெழிவில்லாத நிறைவாய் விளங்கப்படா னின்ற யாதொரு சொருபத்தையே மகாவாக்கியம் ஆனெய்ன்றதென்க. அசிபதம், விட்டும்விடாதலக்கணையாற்றரிசிப்பதாம்.

நிதிந்தியாசனாவது.

தொம்பத தத்பதவுபாதிதொன்றுகளையெல்லாம் சோதனையும், வாதனாதோஷமாகிய அசிபதத்தினிட சோதனையும், சந்தேக மறக்கண்டு வுண்மையைக் காண்பதுவே முடிவெனப்படும்.

உபசாந்தமென்பது.

தன்னை மறந்தது மூலவஞ்ஞானமாம். விசுவமெல்லாந் தன்மயமாய் விளங்குகிறபடியினாலே சூற்றந்தீர்த்த யிர்த

வாதனாதோஷந் தீர்க்கவேணுமென்று வேதங்கூறுமாம். உபசார்தமாகிய மறப்பு நீங்கினுல்லது தீராநென்க. தற்சொருபத்தினிடத்திலே நிற்குதோ யில்லையோ பாரென்னுமிடத்து? இல்லை. இல்லாதவிடமெப்படி யிருந்ததென்னில்? ஆதியந்தஞ் சூன்னியமாகயிருந்தது. இதுவே பரிபூரணமாமென்க. அந்தப் பரிபூரணமெப்படி யிருந்தது பாரென்னுமிடத்து? யென்றாற் சொல்லப்போகாதிருந்தது. அடுத்தபடியெனில்? மனதுக்கெட்டாதபடியினாலே வாக்கு வசனிக்கப்போகாது, ஆகையால் வாக்கு மனதீதமென்றிரண்டையுங் கண்டு விளங்கிவந்ததே ஞானமாம். சத்து, சித்து, ஆனந்தமென்னுந் திருக்குஸ்வரூபமே ஆத்மாவாகிய நீயென்று போதிக்கப்பட்டதென்றதென்க. சிவன்முத்தி அதிதத்திலும், பரமுத்தியுபசார்த்தத்திலுமாமென்க.

உ - ம். “தொம்பதத் தற்பதந் தோன்று மசிபதம், ரம்பிய சிவன்பரன் சிவமாய் நிற்கு, மம்பத மேலைச் சொரூபமா வாக்கியஞ், செம்பொரு ளாண்டருள் சீர்ந்தி தானே” என்றும், “சித்திக்கு வித்து சிவபரந் தானாதல், சத்திக்கு வித்து தனதுப சார்தமே” என்றும், திருமந்திரத்திலறிக.

நாலாம் வேதவாக்கியவுரையாவது.

அயம், ஆத்மா, பிரமமென்னு நாலாம் வேதவாக்கியப்பதங்கள் மூன்றில், அயமென்றது-ஆத்மாவென்றும், ஆத்மாவென்றது-பவுதிகமென்றும், இந்தச் சிவீஸ்வரவாச்சியமான வுபாதியே, பிரமமென்றுஞ்சொல்லப்படும். இஃதெப்படி பிரமமென்னில்? யானைதானே மரமானுப்போலவும், வெள்ளிதானே கிளிஞ்சலானுப்போலவும், கள்ளன்தானே கட்டையானுப்போலவும், பூதபவுதிகமே பிரமமென்றறிகிறதென்க. “மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை, மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை, பரத்தை மறைத்தது பார்முதற் பூதம், பரத்துள் மறைந்தது பார்முதற் பூதமே” என்றும், “தன்னை மறைத்தது தனுகாணங்கள், தன்னில் மறைந்தது தனுகாணங்களே” என்றும் திருமந்திரத்திலறிக.

ஆத்மநரிசளம். (அதர்வணவேதப்படி.) தொம்பதம்.

தூல, சூக்கும, காரண, தேகதத்துவங்களோவ்வொன்றும் தூல, சூக்கும, காரணமாயிருக்குமென்க.

தொம்பத தூல சூக்கும காரண தேகதத்துவங்களாவன.

தூலதேகதத்துவங்கள்—பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயமெனப் பூதங்களைந்தெனப்படும்.

தூலத்திற் தூலதேகமாவது :—பஞ்சபூதங்கள் பூதகுணங்களில் பிருதிவியினுடைய காரியங்களான-மயிர், தோல், நரம்பு, எலும்பு, தசை என 5, அப்புவின காரியங்களான - நீர், உதிரம், வேர்வை, மச்சை, சுக்கிலம் என 5, தேயுவின்காரியங்களான - ஆகாரம், நித்திரை, பயம், மைதுனம், சோம்பு என 5, வாயுவின காரியங்களான - ஓடல், நடத்தல், யிருத்தல், கிடத்தல், திரிதல் என 5, ஆகாயத்தின் காரியங்களான-சூரோதம், லோபம், மோகம், மதம் ஆச்சர்யம் என 5 ஆக 25ம் தூலத்திற் தூலதேகமெனப்படும்.

மண்ணாதிவிபல்புகள் 11-வது பக்கத்திலும் பிருதிவியாதிதத்துவதோற்ற முதலிபன. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 பக்கங்களிலுங் காண்க.

தூலத்திற் சூக்குமதேகமாவது—சூட்சுமத்திற்கும் பஞ்சபூதங்களுமுண்டாம். அவை காரணரூபமாயிருக்குமாம். அஃதெங்ஙனெனில்? ஆகாயத்தில் வெளியும், வாயுவும், அக்கிரியும், அப்புவும், கடினமுமுண்டானதுபோலாம். இந்த ஐந்துபூதங்களின் பஞ்சிகரணக்கதம்பமாவது :—ஆகாயத்துக்குத் தன் னித்தியகுணம் உள்ளம். வாயுவுக்குத் தன் னித்தியகுணம் வியானவாயு. தேயுவுக்குத் தன்னித்தியகுணம் சட்சு. அப்புவுக்குத் தன்னித்தியகுணம் ரசம். பிருதிவிக் குத் தன்னித்தியகுணம் உபத்தம். இந்த நித்தியகுணம் ஐந்தையும் புறம்பாக வைத்துக்கொண்டு, ஐந்துபூதத்திலுங் கூடுகிற கதம்பமாவது—ஆகாயத்தில் பிருதிவிகூடல் ஆங்காரம், அப்புகூடல் சித்தம், வாயுகூடல் மனம், தேயுகூடல் புத்தி ஆக நானு. வாயுவில் பிருதிவிகூடல் பிராணன், அப்புகூடல்

அபானவாயு, தேயுக்கூடில் உதானவாயு, ஆகாசங்கூடில் சமானவாயு ஆக நாலு. தேயுவில் பிருதிவிகூடில் ஆக்ராணம், அப்புகூடில் சிங்ஷவை, வாயுகூடில் தொக்கு, ஆகாசம்கூடில் சோத்திரம் ஆக நாலு. அப்புவில் பிருதிவிகூடில் கந்தம், தேயுகூடில் ரூபம், வாயுகூடில் பரிசம், ஆகாசம்கூடில் சத்தம் ஆக நாலு. பிருதிவியில் அப்புகூடில் பாயுரு, தேயுகூடில் பாணி, வாயுகூடில் பாதம், ஆகாசங்கூடில் வாக்கு ஆக நாலு. இந்த யிருபது தத்துவங்களும், நித்தியகுணத்ததுவங்களைத் துமாக தத்துவங்களிருபத்தைந்தும் தூலதேகத்திற் சூக்குமதேகமென்றதெனப்படும்.

தூலதேகத்திற் காரணதேகமாவது—மண்ணும், தண்ணீருங்கூடி சுவராணுப்போல தோல் மாங்கிலும் மண்ணும், சுக்கில சுரோணிதம் ரக்தமுதலியன தண்ணீருமாகக் கூடி தேகமானபடியினாலே இந்தத் தூலதேகத்திற் காரணமாம். இதற்குக் கருவி கரணங்களுமுண்டாம். இந்த மூன்றுங் கூடிபே தூலதேகமானதாம். இதற்கவத்தை சாக்கிரமாம். அபிமானி விசுவமும். இந்தப்பேரொதினால் வந்ததென்னில்? பிரபஞ்சத்திற் சகலமும் பார்த்துச் செய்வன், செய்காரியமெல்லாமறிவன், இதன் மேற்காரியமுமறிவன், வேண்டுவதனைத் தும் விடுவனாகையால் விசுவனென்று பெயரானதாம். குணம் இராசம். சத்தி கிரியாசத்தி, தானம் நேத்திரம், போகம் உலகத்தபிமானத்தாலறிந்து புசிப்பது. அக்ஷரம் அகாரம். எல்லாத்திலு நின்று வர்த்திக்கிறபடியினாலே சீவாத்மாவென்று பெயருண்டாயிற்றென்க.

சூக்தமத்திற் தூல, சூக்தம், காரணதேகவிவரம்.

சூட்சுமத்திற் தூலதேகமாவது — சொப்பனவத்தையே சூட்சுமதேகமெனப்படும். தூலதேகத்திலிருந்தனுபவித்த வாசனை யிந்த சூட்சுமதேகத்திற் பிடிபடுமாம். அஃதென்னென்னில்? ஒருவனுக்குப் புத்தியென்கிறது தலையிலேறிக் கொண்டு படுத்திருந்து பார்த்தான், மறுபடி பிரணுப்பார்த்தாப்போல, முன் தூலத்தில்பார்த்த வாசனையைப் பிடித்துக் கொண்டு சூட்சுமத்திற் பார்க்கிறுனென்றறிவது. சூட்சுமத்

திற் றூலதேகமே புரியட்டக தேகமெனப்படும். இதற்கு ஞானேந்திரியங்களைந்துங்குடி 1, கன்மேந்திரியங்களைந்துங்குடி 1, விடயமைந்துங்குடி 1, பிராணதிவாயுக்களைந்துங்குடி 1, கர்மம் 1, அஞ்ஞானம் 1, ஞானம் 1, ஆக எட்டுங்குடி ஆத்மா அஷ்டபுரிதேகமெனப்படும். இதுவே சூட்சுமத்திற் றூலதேகமாம்.

சூட்சுமத்திற் சூட்சுமதேகமாவது—ஞானேந்திரியங்கள் 5, கன்மேந்திரியங்கள் 5, பிராணதிவாயுக்கள் 5, மனம் 1, புத்தி 1, இந்தப் பதினேழுதத்துவங்களும் பொருந்தினதே சூட்சுமத்திற் சூட்சுமதேகமென்க. இதுவே லோகாதிலோகம் போய்வருமென்றதெனப்படும்.

சூட்சுமத்திற் காரணதேகமாவது—வாயுவின் ஆதாரத்தினாலே மனதும், தேயுவின் ஸ்வரூபத்தினாலே புத்தியுமாகிய விரண்டும், வாயுவினாலும், தேயுவினாலும், வர்த்திக்கப்பட்ட படியினாலே இது சூட்சுமத்திற் காரணதேகமெனப்படும். இம்மூன்றுங்குடியே சூட்சுமதேகமாயிற்றென்க. இதற்கவித்தை சொப்பனம். அபிமானிதைசதன். இந்தப்பெயரெதினால் வந்ததென்னில்? தேயு சொரூபமாய் சகலதேசங்களுக்குஞ்சுஞ்சரித்து நிற்பதாலென்க. இதற்கு குணம் சாத்வீகம். சத்தி ஈச்சாசத்தி. தானம் கண்டம், போகம் புரியுத்தபோகம். இன்னதினியதென்று பேதாபேதமில்லாமற் கொள்வதாதலாற்புரியுத்தபோகமென்றதென்க. அக்ஷரம் உகாரம். இது கால்லாத்திலுதின்று வர்த்திக்கிறபடியினாலே அந்தார்த்தமா வென்று பெயராம். வர்த்தித்தலென்றது, வளர்தலாம்.

காரணத்திற் றூல, சூட்சும, காரணதேக விவரம்.

காரணத்திற் றூலதேகமாவது—தூலமும், சூட்சுமமும் நீயறிந்தாபோவென்று குருவானவர் கேட்டு சீடன் தேவரீர்கிருபையினாலே அறிந்தேனென்று சொல்ல, நீ யாரென்று கேட்டார்? சீடன் நானறியேனென்றான். நீ அறியேனென்றதே ஆணவம். அதுவே காரணதேகமென்று சொல்லில் பின்னும் சீடனைப்பார்த்து நீ யறியேனென்று சொன்னது நீ அறிந்துசொன்னதோ அறியாமற்றான் சொன்னதோ வெ

ன்று கேழ்க்க? சீடன் நன்றாய் விசாரித்துப் பார்த்துதான் நானறியேனென்றும் அறிந்தேனென்றுஞ் சொன்னேனென்றான். நீ அறிந்துசொன்னவனே ஞானசொருபன், அறியேனென்றதே யாணவசொருபன், இதுவே காரணத்திற் றூலதேகமாம். இதற்குப் பஞ்சபூதவாயு வியங்குகையால் வாயுவுமுண்டு. அந்தவாயுவு வெளியில்லாமல் நடவாதாகையால் வெளியாகிய ஆகாயமுமுண்டு. நியசனம்பண்ணி, யது சுழுத்தியிற்றங்கி, யதில் சீரணமாய்ப்போனதே அக்கினியுமுண்டு. அது தண்ணீர் கூடாமல் சீரணமாகாதாகையால் அப்புவுமுண்டு. அந்தச்சுழுத்தியி லொன்றுந்தெரியாமற் கிடப்பதாகையால் பிருதிவியுமுண்டு. இந்த பஞ்சபூதமுண்டான போதே இருபத்தைந்துகுணமு மதிலடங்கியிருக்கும். இதுவே காரணத்திற் றூலதேகமெனப்படும்.

காரணத்திற் சூட்சுமதேகமாவது—அந்தக்கரணமாகிய உள்ளமும் ஆகாசமுங்கூடி காரணத்திற் சூட்சுமதேகமென்ற தெனப்படும்.

காரணத்திற் காரணதேகமாவது—சுழுத்தியவத்தையிற் சகல விர்திரியங்கள் கரணங்களாகிய விவையெல்லாம் பிரளயமானவிடத்தில் அந்தக்கரணம் ஒன்றுமே நிற்கையால் அதுவே காரணதேகத்திற் காரணதேகமெனப்படும். இம்மூன்றுங்கூடியே காரணதேகமாம். இதற்கவத்தை சுழுத்தி, அபிமானி பிராஞ்ஞனம். இந்தப்பேரெதினால் வந்ததென்னில்? சாக்கிரமும் சொப்பனமுமறிந்து, தான் சுழுத்தியிலே யிருக்கிறபோது கியானமுண்டாகையால் பிராஞ்ஞனென்று பெயருண்டாயிற்றென்க. சுழுத்தியில் யெப்படியிருந்தேனென்று சீடன்கேட்க? அதற்கு நீ யிருட்டுவீட்டிலே யிருந்தாப்போ விருந்தாயென்று குருநாதன்சொன்னத்துக்கு, சீடன் நானி ருட்டுவீட்டிலே யிருக்கிறேனென்று சொல்லாமலிருந்ததென்னவென்றான்? அதற்கு அசுத்தமாயையானதா லதிலுனக்கு சொல்லக்கூடாதென்று குருநாதன்சொல்லி திருஷ்டாந் திரத்தாலுணர்த்துகிறதாவது—ஒருபுருஷன் கைசருவி கிணத்திலே விழுந்து வேறொருவனிரங்கித் தண்ணீர்மூழ்கித் தட-

வுகையில் அகப்பட, மேலேயிருந்தவன் அகப்பட்டதோ யில் லையோவென்றான்? கையில் கப்பட்டிருக்க தண்ணீரில் பிழைச் சிருந்தும் பேசப்போகாததுபோல சுழுத்தியிலிருந்ததென்று சொல்லப்பட்டது. சுழுத்தியைவிட்டு விழித்தபோது கனா வொன்றுங் காணாமல் சுமாய் நித்திரைபோனேனென்று சொல்லுவதினால் சுழுத்தியிற் கிடக்கிறபோதும் கியானமுண் டாயிருந்ததென்க. இதனால் பிராஞ்ஞனென்னும் பெயருண் டானதாம். சுழுத்தியிலொன்றுங் காணாமையினாலே தமோ குணமாம். சத்தி திரோதாய் சத்தியாம். தானம் இருதயம். போகம் ஆன்மா, அக்ஷரம், மகாரம். இத்தனியிலு நின்று டாடினபடியினாலே பரமாத்மாவென்று பெயரானதாம்.

மகாகாரணத்திற் தூல, சூக்தம், காரணதேகவிவரம்.

மகாகாரணத்திற் தூலதேகமாவது — சாக்கிர, சொப் பன, சுழுத்தியவத்தைகளையறிந்துத் தானொருவனாய் வே ரே நின்றதே துரியம். இதுவே மகாகாரணதேகமென்ப படும. இந்த மகாகாரணதேகத்திற் தூலதேகத்துக்குப் பஞ்ச பூதமுண்டென்கிறதெப்படியென்னில்? இதுவே சிவனுடைய பஞ்சமுகமானபடியினாலே பஞ்சபூதமுமுண்டாம். அதெங்ங னென்னில்? சத்தியோடாத்முகத்தில் பூமி, வாழ்முகத்தில் அப்பு, அகோரமுகத்தில் அங்கி, தற்புருடமுகத்தில் வாயு, ஈசானியமுகத்தில் ஆகாயம். இந்தப்படி பஞ்சபூதங்களு முண்டானபடியினாலே கருவி கரணங்களுமுண்டா மாகையா லிதுவே மகாகாரணதேகத்திற் தூலதேகமென்றதென்க.

மகாகாரணத்திற் சூட்சுமதேகமாவது—மகாகாரணத்திற் சூட்சுமதேக மெப்படியென்னில்? இது பஞ்சாக்கரசொருப மாகையால் பஞ்சபூதங்களுமுண்டாம். அதெங்ஙனென்னில்? நகாரம் பிருதினி, மகாரம் அப்பு, சுகாரம் தேயு, வகாரம் வாயு, யகாரம் ஆகாயம். இந்த ஐந்து மதுபவத்தாலறியப் படும. அஃதெங்ஙனென்னில்? சுவாதிட்டானம், மணிபூசகம், அனாகதம், விசுத்திவரையில் நிரைநிரையே ந ம சி வ என்னு நாலக்கரங்களும், ஆக்னேயில் யகாரமும், ஒங்காரரூபமும், நாத ரூபமாகையால் அறிவு சொருப மாயிருக்குமென்க. இந்த

பஞ்சாக்கரங்களிலறிந்த பஞ்சபூதங்களே மகாகாரணத்திற் சூட்சுமதேகமென்றதெனப்படும்.

மகாகாரணத்திற் காரணதேகமாவது—ஆக்ஞாசக்கரத்தி லிருக்கிற பிரணவத்துக்கு, சூட்சும பஞ்சாக்கரமென்றுபெய ராம். இதுவே மகாகாரணத்தில் மகாகாரணதேகமானதாம். அல்டெங்ஙனெனில்? அகார, உகார, மகாரம், பிரணவம், சிருஷ்டிப்பிக்கிறதர்க்கு காரணமாயிருக்குமாம். இதுவே மகா காரணத்தில் மகாகாரணதேக மென்றதென்க. இந்த மூன்றுங் கூடியே தேகமாச்சதாம். இதற்கவத்தை துரியம். அபிமானி பிரத்யேகாத்மா. இந்தப்பெயரெதினால் வந்ததென்னில்? முன்சொல்லப்பட்ட சாக்கிரசொப்பன சுழுத்திகளையறிந்து, இந்த மூன்றினிட தன்மலட்சணமுமறிந்து, இவற்றிலகப் படாமல் தான் வேறே ஞானசொருபமாயிருந்தபடியினாலே பிரத்யேகாத்மாவென்ற பெயருண்டாச்சதென்க. இதற்கு குணம் சுத்த சாத்வீகம். சத்தி ஞானசத்தி. தானம் லலா டம். போகம் ஆனந்தபாவசபோகம். இந்த ஆனந்த பர வசபோகத்தைத் தானறிந்து வேறே நின்றபடியினாலே இந் தப்போகமே பரனென்று சொல்லப்படுமாம். இதற்ககூடரம் ஓங்காரம். இந்த நாலவத்தையான மலமும், தானறிந்து நீங்கி வேறுபடியினாலே நின்மலாத்மாவென்று பெயருண்டான தென்க. இதுவே துரியம். துரியாதீதத்துக்கு அவத்தை யில்லையாகையால் சுத்தமாகிய அறிவே பிரகாசமாக நின்றது. இதற்கு ரூபமில்லையானதினாலே வோர் பிரளயமென்றதெ ன்க. ஆத்மதரிசனம் தொம்பதமுற்றும். இந்த தொம்பதா ர்த்தமே தத்பதத்துக்குத் தூலதேகமானதென்க.

தத்பததரிசனம். (அதர்வணவேதப்படி.)

தத்பதம் பதிதரிசனம். (அதர்வணவேதப்படி.) சீடன் குருவைத் தெண்டஞ்சுமர்ப்பித்து, தேவரீர் திருவுளத்தி னாலே யென்னை நானறிந்தேன், முன்னெனக்குத் தெரியாத படியினாலே பசுவென்கிற பெயருண்டாயிருந்தேன். இனி யெனக்கு அதர்வணவேதத்தி லுண்டானபடிக்கு தரிசனம் திருவுள்ளம்பற்ற வேண்டுமென்றான்?. நீ சொன்னவார்த்தை

சத்தியம், குருவினுடைய வனுக்கிரகமில்லாவிட்டால் தெரியாதாகையால் யென்னிடதேகமென்கிற பிரகாசத்தினாலே பதிதரிசனம் பண்ணிவிக்கப்படும். நீ உன் சுத்தவறிவினாலே கேளென்று தத்பலக்ஷணம் உபதேசிக்கப்பட்டது. தத்பதத்திற்கு தூல, சூக்கும், காரண, மகாகாரணமென நாலுதேகங்களுண்டாமென்க. அநெதங்ஙனெனில்.

தத்பததூலதேகமாவது — இது விராட்டு தேகமெனப்படும். தூலதேகமே பிண்டபிரமாண்டம். இதுவே சிவனுக்கு அஷ்டதனுவாச்சதாம். அதேதென்னில்? பஞ்சபூதம் 5, சந்திரசூரியர் 2, அதீதம் நிர்மலாத்மா 1, ஆக எட்டு. இந்த எட்டுமே சிவனுக்கு அஷ்டதனுவென்றதென்க. இதுவே விராட்டுதேகம். இதுவே சர்வபூதத்துக்கும் அதிதேவதையாயிருக்குமாம். இந்தத்தேகத்துக்கு யசர்வேதத்தில் புருடசூத்திரஞ் சொல்லப்படுவதாம். இதற்கவத்தை உற்பத்தி, அபிமானி பிரமா, குணம் ராசதாங்காரம், சத்தி கிரியாசத்தி, தானம் சூரியத்தானம், போகம் சர்வபூதாரம், அக்ஷரம் அகாரம், இது இத்தனையிலுநின் லாடாடினபடியினாலே சர்வபூதாத்மாவென்று சொல்லப்பட்டதென்க.

தத்பத சூட்சுமதேகமாவது—இரணிய கெற்பதேகமெனப்படும். இது சகலவிந்திரியங்களுக்கும் நியந்தா வானதி தேவதையாயிருக்குமாம். அநெதப்படியெனில்? அந்தக்கரணமாகிய உள்ளமே ஆத்மா, மனதே சந்திரன், புத்தியே பிரமா, சித்தமே நாராயணன், ஆங்காரமே ருத்திரன். இதுவே அந்தக் கரணபஞ்சகம், ஆகாயத்தின்குணம் லீந்தென்றுஞ் சொல்லப்படும். அவற்றின் விவரமாவன.

வாயுபஞ்சகமாவது—மூக்கியம், வயிரவம், பிரபஞ்சம், அந்தர்யாமி, மகாப்ராணன் எனலீந்து. இது வாயுவின்குணம். தேயுவின் குணமாவது—திசைதிக்கே சோத்திரம், வாய்வே தொக்கு, சூரியனே சட்சு, வருணனே சிங்நுவை, அசுவனிதேவதையே ஆக்ராணம் ஆகலீந்து. அப்புவின்குணமாவது—ஆகாயத்தினிடையே சத்தம், சயித்தியமே பரிசம், பிரகாசமே ரூபம், சுவார்சியமே ரசம், சர்வவாசனையே கந்

தம் ஆக ஐந்து. பிருதிவியின் பஞ்சகமாவது—வாக்கே அக்ரி, பாதமே திருவிக்கிரண்டம், பாணியே இந்திரன், பாயுருவே நிருதி, உபத்தமே பிரசாபத்தி ஆக ஐந்தும் பிருதிவியின்குணமாம். இது இரணிய கெற்பதேகமாம். இதற்கவத்தை திதி, அபிமானி விஷ்ணு, குணம் சாத்வீகங்காரம், சத்தியிச்சாசத்தி, தானம்சந்திரத்தானம், போகம், சர்வபரலோகத்துவபோகம், அக்ஷரம் உகாரம், இத்தனையிலும்நின்று வர்த்திக்கப்பட்டபடியினாலே சத்திராத்மாவென்றதென்க.

தத்பதகாரணதேகமாவது—இது அவ்யாக்ருததேகமெனப்படும். விராட்டுதேகமும், இரணிய கெற்பதேகமு மறிந்து அவ்யாக்ருததேகஞ் சுத்தமானபடியினாலே உனக்கறியப்போகாதென்று சீடனுக்குச்சொல்லி குருநாதன் அருளிச்செய்கிறதாவது—அவ்யாக்ருதமே திரோதாசத்தி, அதுவே குண்டலிசொருபினி சத்தி, அதுவே அம்பராவத்தை, அதுவே யாணவமாயை, அது மூன்றுகுணங்களுக்கும் கோப்பியமா யடங்கிற்குமாம். அதாவது சாத்வீகங்காரம், இராசச அகங்காரம், தாமதகங்காரமாகிய மூன்றில் சாத்வீக அகங்காரத்தில் அந்தக் காரணபஞ்சகம். சூரியாதி அகிதேவதையி னைப் புத்தியாச்சுதென்க. இராசச அகங்காரத்தில் ஞானகன் மேந்திரியங்கள், பிரணபஞ்சகங்க ளுற்பத்தியாச்சுதென்க. தாமதகங்காரத்தில் பஞ்சபூதங்கள், தன்மாத்திரையான சத்தாதிவிஷயங்களு முண்டாயினவென்க. இவையெல்லாம் அவ்யாக்ருதத்தில், விரையில் மரமடங்கினுப்போ லடங்கியிருக்குமாகையா இதுவே விசுவக்கிராசமென்றும், வருத்திரனுக்குக் காரணதேகமென்றுஞ் சொல்லப்படும். இதற்கவத்தை பிரளயாவத்தை, அபிமானி ருத்திரன், குணம் தாமதகங்காரம், சத்தி திரோதாசத்தி, தானம் அக்ரித்தானம், போகம் சர்வாங்காரபோகம், அக்ஷரம் மகாரம். இது யெல்லாத்திலுரின்று வந்திக்கப்பட்டதினாலே சுத்தாத்மாவென்று பெயருண்டானதென்க. பதிதரிசனம் தத்பதமுற்றும்.

பஞ்சபதங்களாவன.

தொம்பதம், தத்பதம், அசிபதம், அதிபதம், நிசபதமெனப் பதங்களைந்தெனப்படும்.

தொம்பதம்—தூல, சூக்கும, காரணசரீரங்கள், சீவன், சாட்சி, யெனவைந்தாம். தத்பதம்—விராட்டு, இரணியகர்ப்பன், மாயை, அவ்யாக்ருதன், ஈஸ்வரன், பிரமா, வெனவைந்தாம்.

அசிபதம்—சுத்தம், சூன்னியம், சுபாவம், ஒழிவு, அதித மெனவைந்தாம்.

அதிபதம்—சத்து, கித்து, ஆனந்தம், பரப்பிரமம், சர்வ சாக்ஷி, யெனவைந்தாம். நிசபதம்—எதார்த்தம், ரகசியம், அறுதி, ஒடுக்கம், மோனம் யெனவைந்தாம்.

அங்காங்கபஞ்சக உபக்கிரமமாவது.

பிராச்சித்தவானிடத்தில் சுத்தனென்னு நாமமுண்டா னுப்போல யதார்த்தத்தில் சுத்தமுண்டாம். சுத்தனுக்கு அழிவற்றவெனென்று நாமமுண்டானுப்போல சுத்தத்திற் சத் துண்டாம். கிளிஞ்சலில் வெள்ளியுண்டானுப்போலச் சத் திலே விராட்டுண்டாம். மண்ணிலே கடமுண்டானுப்போல விராட்டிலே தூலசரீரமுண்டாம். சொல்லில்லாதவிடத்திற் பொருளில்லாததுபோல ஆகாசத்தில் சூன்னியமுண்டாம். கேவலத்தில் அறிவு செனித்தாப்போல சூன்னியத்திற் கித் துண்டாம். அறிவிலே கரணஞ்செனித்தாப்போல சித்திலே இரணியகெர்ப்பமுண்டாம். சூக்குமையிலே பைசந்தி செ னித்தாப்போல இரணியகெர்ப்பத்திலே சூட்சுமசரீரமுண் டாம். அறுதி சொல்லுடையவனுக்குச் சுபாவமென்னு நாம முண்டானுப்போல அறுதியிற் சுபாவமுண்டாச்சுது. நிர் மலசித்தத்தில் சுகமுண்டானுப்போல சுபாவத்தில் ஆனந்த முண்டாம். சுகசித்தத்தில் சுதந்தரயுத்தி செனித்தாப்போல ஆனந்தாதித்தத்தில் மாயையுண்டாம். தோப்பினிடத்தில் மா ங்களுண்டானுப்போல மாயையில் வித்தையுண்டாச்சுது. அசைவற்றவிடத்திற் றொழிவில்லாததுபோல வொடுக்கத்தி லொழிவுவுண்டாச்சுது. ஒழிவுவந்தவனுக்கு சுழுத்தியைப் போல பரவசனென்னு நாமமுண்டானுப்போல ஒழிவில் பரப் பிரமமுண்டாச்சுது. ஆகாசநிர்மல கண்ணடியில் பிரதிவிம் பிச்சாப்போல பரப்பிரமத்தில் ஈஸ்வரனுண்டானுன். சுதந் தரவானுக்கு அந்த பந்த சத்திபோனவுடனே அவன் சுதந்

தரவானென்று பெயருண்டானுப்போல ஈசுவரனிடத்திலே சீவனுண்டாம். ரகசியம் அதீதமென்னும் வாக்கியமுண்டானுப்போல மோனத்தில் அதீதசாட்சியுண்டாச்சது. பர்வத வுச்சிவாசிக்கு சர்வதரிசனனென்று பெயருண்டானதுபோல சர்வசாட்சியிடத்தில் ஈசுரசாட்சியுண்டாச்சது. மடாகாசுத்திற் கடாகாசமுண்டானுப்போல ஈசுரசாட்சியில் சீவசாட்சியுண்டாச்சது. இதுவே உபக்கிரமமென்க.

பஞ்சபத மகாவாக்கியக் கட்டளை.

தூஸசரீரம், சூட்சுமசரீரம், காரணசரீரம், சீவன், சாட்சி 5, விராட்டு, இரணியகெற்பம், அந்தர்யாமி, ஈசுரன், பிரமம் 5, சத்து, சித்து, ஆனந்தம், பரப்பிரமம், சர்வசாட்சி 5, சுத்தம், சூன்னியம், சுபாவம், ஒழிவு, அதீதம் 5, இதார்த்தம், ரகசியம், அறிதி, ஒடுக்கீம், மோனம் 5.

சமசத்தியுடனேகூடி விசுவனென்று பெயராச்சது, தூஸசரீரம். விசுரசத்தியுடனேகூடி தைசதனென்று பெயராச்சது, சூட்சுமசரீரம். தமோ அவித்தையிலேகூடி பிராஞ்ஞனென்று பெயராச்சது, காரணசரீரம். ரசோ அவித்தையாசத்தியில் பிரதிவிம்பிச்சி சீவனுச்சது. சுத்தஅவித்தை சத்தியுடனேகூடி கூட்டுதென்று பெயராச்சது, சாட்சி. விராட்டு ரூபியுடனேகூடி வைசுவரனென்று பெயராச்சது, விராட்டு. இரணியகெற்பத்துடனேகூடி சூத்திராத்மாவென்று பெயராச்சது இரணியகெற்பம். தமோமாயாசத்தியில்கூடி அந்தரிபாமியென்று பெயராச்ச அந்தரியாமி. மாயாசத்தியில் பிரதிவிம்பிச்சி ஈஸ்வரனென்று பெயராச்சது ஈஸ்வரன். மூலப் பிரகிருதியுடனேகூடி பிரமமென்று பெயராச்சது பிரமம். சத்தரூபசத்தியுடனேகூடி பரனென்று பெயராச்சது சத்து. சித்ரூபியுடனேகூடி பரிபூரணனென்கிற பெயராச்சது சித்து. ஆனந்தரூபியுடனேகூடி பரமானந்தனென்கிற பெயராச்சது ஆனந்தம். பராசத்தியுடனேகூடி பரப்பிரமமென்று பெயராச்சது பரப்பிரமம். சிற்சத்தியுடனேகூடி சர்வசாட்சியென்று பெயராச்சது சர்வசாட்சி. லயசத்தி சத்தியுடனேகூடி சுத்தமென்று பெயராச்சது சுத்தம். அசிந்தித சத்தியுடனேகூடி

சூன்னியமென்று பெயராச்சுது சூன்னியம். நிச்சயசத்தியுடனேகூடி சுபாவமென்று பெயராச்சுது சுபாவம். அஞ்சலசத்தியுடனேகூடி யொழிவென்று பெயராச்சுது ஒழிவு; அதீதசத்தியுடனேகூடி அதீதனென்று பெயராச்சுது அதீதம். மோனயெதார்த்தசத்தியுடனேகூடி யெதார்த்தமென்று பெயராச்சுது யெதார்த்தம். மோனஅதிசய சத்தியுடனேகூடி ரகசியமென்று பெயராச்சுது ரகசியம். மோனநிச்சய சத்தியுடனேகூடி அறுதியென்று பெயராச்சுது அறுதி. மோன ஞானசத்தியுடனேகூடி வொடுக்கமென்று பெயராச்சுது ஒடுக்கம். மோனசத்தியுடனேகூடி மோனமென்று பெயராச்சுது மோனம்.

ஐக்கியசமாதியாவது.

தூலசரீரத்தை விராட்டிலொடுக்கி, விராட்டை சத்திலொடுக்கி, சத்தை சுத்தத்திலொடுக்கி, சுத்தத்தை யதார்த்தத்திலொடுக்கி, சூட்சுமசரீரத்தை இரணியகர்பத்திலொடுக்கி, இரணியகர்பத்தை சித்திலொடுக்கி, சித்தை சூன்னியத்திலேயொடுக்கி, சூன்னியத்தை ரகசியத்திலேயொடுக்கி, காரணசரீரத்தை மாயையிலொடுக்கி, மாயையை ஆனந்தத்திலொடுக்கி, ஆனந்தத்தை சுபாவத்திலொடுக்கி, சுபாவத்தை அறுதியிலொடுக்கி, சீவனை ஈசுரனிடத்திலேயொடுக்கி, ஈசுரனைப் பரப்பிரமத்திலேயொடுக்கி, பரப்பிரமத்தை யொழுவிலொடுக்கி, யொழிவை யொடுக்கத்திலேயொடுக்கி, சாட்சியை பிரமத்திலேயொடுக்கி, பிரமத்தை சர்வசாட்சியிலேயொடுக்கி, சர்வசாட்சியை அதீதத்திலேயொடுக்கி, அதீதத்தை மோனத்திலேயொடுக்கி, இப்படியெல்லா மொடுக்கினால் ஒடுங்காமலிருந்தது நிசபதமாம்.

மெய் - ஆத்மா, பொய் - அநாத்மா, இலக்கணங்கள்.

மெய்யாவது - தத்துவம், தத்துவமாவது - சத்து சித்து ஆனந்தமென்னு மிலக்கணமே வடிவாயுள்ள யெங்ஙனு நிறைந்துள்ள ஆத்மஸ்வரூபமாம். தத்துவம், மெய், உண்மை ஒருபொருட்களினி. பொய்யாவது—நாமரூபங்களான பஞ்சபூத பௌதீகங்களாகிய அருவம் உருவம் அருவாரூவ

மெனப் பகுத்துச் சொல்லக்கூடாத, அவாச்சியவடிவமென்
 னும் மாயையே, பொய்யென்பதாம். மாயை, பொய், கற்
 பனை, மித்தையென்பன ஒருபொருட்களவி. இது என்னுது,
 இத்தேகம் நான், இச்சகம் சத்தியம்என்னு மபிமானமுடை
 யவரே அந்த மாயையையுடையவராம். மாயையுதித்த திவ்
 விதமென்று பார்த்தவரில்லையாம். மாயை மித்தையாதலின்
 அதன்காரியங்களு மித்தையேயாம். மாயை பிரமத்தின் வே
 ரெனின் வஸ்துவமிரண்டாமல்லவா? மாயையும் பிரமமுமொ
 ன்றெனின் வஸ்துவும் பொய்யாமல்லவா? பிரமத்திற்கும் பிர
 பஞ்சத்திற்கு மத்தியில் அவாந்தரமாகத் தோன்றுகின்ற அந்த
 மாயை தனியே ஒருமுதலாகி பிரமத்திற்கு வேறுபட்டிராது,
 அதனால் வஸ்து இரண்டாகமாட்டாதென் றறிகவென்ப
 தாம். சத்தி, சத்தனைத்தவிட வேறில்லையாம். அதெப்படி
 யெனில்? இந்திரசாலசத்தியானது, அதனைக்காட்டிய சாலக்
 காரனைவிட, வொருவஸ்துவென வேறின்மையானும், அச்சத்
 தியில்லாதவிடத்தும் சத்தனிருக்கையானும், அச்சத்தனும்
 சத்தியும் எங்ஙனமொன்றும், அங்ஙனமொன்றாகாமையால்
 அச்சத்தியைப்போல அச்சத்தன் சத்தாகானென்கவென்ப
 தாம். புல்முதலியனவாகிய சடவஸ்துக்களனைத்தும் அத்தற்
 குரிய காலத்திற் புஷ்பித்துக் காய்ப்பனவெல்லாம் அவ்வப்
 பொருள்களிற் சிற்சத்தி செல்லாதிருக்குமாயின் தொன்று
 தொட்டு வருகிற தாவரசங்கமமாகிய உயிர்களனைத்திற்கும்
 குணங்கள் மாறுபடும், கருப்பையிலிருக்கும்முட்டையிலுள்ள
 பக்சிகள் அனந்தவர்ணமுடையதாகும் விசித்திரம், அருமை
 யான சிற்சத்தியில்லாவிடில் அரசனில்லாதபட்டணம்போ லெ
 ல்லாமாறுபடும். சூரியக்கிரணமே பகிர்முகத்தில் மித்தையான
 சலமாகவும், அந்தர்முகத்தில் உண்மையான கானலாகவும்,
 தோற்றுவனபோல, பிரமப்பிரகாசமே பகிர்முகத்தில் மித்தை
 யான மாயாசத்தியாகவும், அந்தர்முகத்தில் உண்மையான
 சிற்சத்தியாகவும் தோன்றிய இச்சத்தியே, யனைத்திற்குமுள்
 ளீடாயிருந்து நடாத்துதலின், இஃதின் தன்மையை யதன்
 மேல்வைத்துக் கூறினதேயன்றி அதற்கின்றென்றதென்க.

கற்பனையின் மூலந்தேரிந்தவன் அதனிடத்தில் மயங்கா

னம். ஆத்மஞானவிசாரஞ் செய்யாததினாலேயே, மாயை தோன்றிற் றெனவறிக. கடத்தை மண்ணென்றறியில் கட மென்பது நசித்து மண்ணாக விளங்குவதுபோல, கற்பனையாக வழங்குகிற நாமரூபங்களை நினையாது, சிற்சத்தியைச் சித்தெனக்காணின், அச்சத்திரீங்கி, அது சித்தாகவிளங்குவதே மாயாநிவர்த்தியாகிய முத்தியென்பதாம். தன்னைத் தரிசிக்கில் தனது சாயையான திரிசியந் தானாகவேநீங்குமென்க. இல்லாததான மாயாசத்தி இல்லாததாகவேமுடியுமாம். சத்திருத்யாதி தொழில்புரிவதைவிட வுலகை மித்தையென்று மறப்பதுமாத்திரஞ் செய்யி னிப் பயனனைத்தையும் இம்மையிற் றானே யனுபவிக்கப்படுமென்க வென்பதாம். சகமாகத் தோற்றுவதும், அன்றாகத்தோற்றுவதும் அறிவேயாதலின், அதுவே மெய்யென்றுணர்கவென்பதாம்.

மாயைக்கு மெய்யையுதிப்பிக்குஞ் சத்தியேதென்னில்? கற்பனையோகமானது தியானமும், பிரத்யட்சமாகத் தரிசித்தல் ஞானமுமாம். தியானயோகம் கற்பிதமெனின் அதிலுதிக்கும் முத்தியும் கற்பனையன்றோவென்னில்? பிரமஸ்வரூபத்தைக் கேள்வியுற்றவன் சிந்திக்கும்பொழுது, அப்பாவனாரூபமாகிய ஸ்வரூபம், உண்மையன்றும். அந்தப்பாவனை யந்தச்சொரூபமாகும்போது, ஞான திருஷ்டியினாற் பார்த்த ஸ்வரூபமானது, உண்மையாமென்க. பாவனை கற்பிதமும், அதில்நின்று அதைக் கரைத்தெழானின்ற பாவிப்பவன் உண்மையுமாதலால், அப்பாவனை மித்தையே, அதனாலுதயமாகு முத்தி சத்தியமாமென்றுணர்க. பொய்யிக்கு மெய்யையுதிப்பிக்குஞ் சத்தியேதென்னில்? மரணகாலத்தில் அவரவர் சிந்திக்கிறரூபமாகவே மறுசுநரமுண்டாம். சுநர மீண்டுண்டாகமற் கெடும் பொருட்டு ஆத்மஸ்வரூபத்தைச் சிந்திக்கில் ஆத்மஸ்வரூபமே யாவார்களாம். தியானத்திற்குக் காரணவுருவம் சத்தும், காரியவுருவம் அசத்துமாதலின் அதற்கு அந்தசத்தை யறிவிக்குஞ் சத்தியுண்டாயிற்றென்க வென்பதாம். பிரமத்தியானமானது முன்னே தியானித்தபோது பரோட்சஞானமாம். அத்தியானம் பரிபாகமான பின்பு அந்தப்பரோட்சமே அபரோட்சஞானமாம். அதுவே மோட்சமாம். இதுவே முடி

வென்றதென்க. அறிவறியாமையின்றி, முன்னுள்ள சத்தா
மாத்திரமாக விளங்கி சுகித்திருப்பவனே, சீவன் முத்தனும்.

சிந்திக்கிற முறமையு மதிவுதீர்க்கும் அத்துவிதானந்தமும்.

மெய்ப்போலத் தோன்றிய சுக, சீவ பரங்களாகிய மித்தை
யில் பெய்வளவுகாலஞ் சம்பந்தமாயிருந்தாலு மவ்வளவுகால
மும் பகிர்முகமானதென்க. இப்படி பகிர்முகமான அவ்
வளவுகாலமும் அறிவென்னுமுண்மையில் அந்தர்முகதிருஷ்
டியாய் இடைவிடாத அப்பியாசத்தினால் மனமானது தன்
வசமாயிருந்து சைதன்னியச் சொரூபமானால், வெறுக்கப்
பட்ட சரீரத்திலிருந்தாலும், பிரமானந்தச்சாகரஸ்வரூபமாகு
வரென்றதென்க வென்பதாம். சச்சிதானந்தவியல்புகள் ஆத்
மஸ்வரூபமானாலும், சுகத்துருவமான விருத்தியின் வேற்று
மையினால், வேறுபட்டிருக்குமாம். ஒழிவுமுதலிய சாந்த
விருத்தியில் சத்து, சித்து, ஆனந்தமாகிய மூன்றும் வெளிப்
படுமாம். மனமானது, சாந்தவிருத்தியைப்பெறின் ஆனந்
தம் வெளியாமென்கவென்பதாம்.

சத்து, சித்து, ஆனந்தம், சச்சிதானந்தவிலக்கணம்.

திரிகாலத்துங் கெடாதிருப்பது சத்தும், சிற்சட்பேதங்
களைபறிவது சித்தும், சுவானுபூதி சுகமென்று சொல்லப்படு
வது ஆனந்தமுமாம். ஆன்மா, சத்து சித்து ஆனந்தமென்ப
தற்கு அநுபவமெப்படி என்னில்? முன்சநநங்களிற்செய்த கன்
மங்களானவை மறுசநநங் கொடுக்குமென்றால், சென்றகாலத்
திலும் இப்புருடனிருந்தானல்லவா? இப்போதுசெய்த கன்ம
மநுபவித்தற்குத்தக்க நரகசொர்க்கங்களை யடைவனென்றால்,
எதிர்காலத்தினும் இவனிருப்பானல்லவா? சித்தபிரமைக்குக்
காரணமான யாதனாசரீரமும், தேவசரீரமும், மாநுடசரீரமு
மாக, மாறிமாறி, நசிக்குமென்றிக. மித்தையாகிய தனது
தேகநசிக்கினும், இத்தேகி கெடாமலிருப்பதனால், இவனே
சத்தென்னு மநுபவமொக்குமென்பதாம். ஆத்மா சித்தெ
ன்பதற்கும் ஆனந்தமென்பதற்கு மநுபவமெப்படி என்னில்?
அந்தகாரமாக மூடிக்கொள்ளுஞ் சமுத்தியவத்தையிலும், இர
விலும், சூரியப்பிரகாசமில்லாதபோதும், மயங்காமல், இருட்